Terbitan Hakikat Kitabevi No: 1

IMAN DAN ISLAM

Hüseyn Hilmi Işık

Terbitan Hakîkat Kitâbevi No:1

IMAN DAN ISLAM

TERJEMAHAN BERNOTA DARI KITAB
I'TIQÂD NÂMA
Karangan
MAWLANA DHIYA' AD-DIN
KHALID AL-BAGHDADI
Seorang wali yang agung, harta karun dari keberkatan-keberkatan Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala , yang tingi dalam segala hal, pemilik dari pengetahuan yang tak terhingga, cahaya dari kebenaran agama.
Terjemahan Bahasa Turki:
HÜSEYN HİLMİ IŞIK
Terjemahan Bahasa Indonesia dan Malaysia:
HAKÎKAT KİTÂBEVİ

HAKÎKAT KİTÂBEVİ
Darüşşefeka Cad. 53/A P.K.: 35 34083 Fatih-ISTANBUL/TURKEY Tel: 90.212.523 4556–532 5843 Fax: 90.212.523 3693
http://www.hakikatkitabevi.com e-mail: info@hakikatkitabevi.com
JANUARI-2019

PENGARANG

Penulis buku **I'tiqâd-nâma**, Mawlânâ Dhiyâ 'Ad-dîn Khalid Al Baghdâdî Al-'Uthmânî (b. 1192, H / 1778 M di Shahrazûr di utara Baghdad, d. 1242/1826 di Damsyik, Quddisa Sirruh), disebut Al-'Uthmânî kerana beliau adalah keturunan dari 'Uthmân Dhunnurain, khalifah ketiga 'Radiyallahu anhu'. Ketika beliau mengajar saudaranya, Hadhrati Mulana Mahmud Sahib, **Hadith Al-Jibril** yang terkenal, yang kedua dari **hadis Arba'in** syarif oleh Ulama yang agung Imam an-Nawawî, Hadrat Sâhib meminta abangnya untuk menulis ulasan untuk hadis itu. Mawlânâ Khalid, demi menggembirakan hati saudaranya yang diterangi cahaya, menerima permintaan dan menjelaskan hadis syarif dengan bahasa Parsi dalam sebuah buku, memberikannya tajuk **I'tikat-name**. Terjemahan Turki, **Herkese Lazım Olan Îmân**, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris (cetakan terbaru **Belief and Islam**), Perancis (**Foi et Islam**) dan Jerman (**Glaube und Islam**) pada tahun 1969, dan kemudian, ke beberapa bahasa lain, seperti Tamil, Yoruba, Hawsa, Malayalam, dan Denmark. Semoga Allâhu Ta'âlâ memberkati pemuda yang tidak berdosa dengan membaca buku ini dan mempelajari i'tiqad (iman) yang benar yang disampaikan oleh para Ulama Ahlussunnah.

Catatan penerbit:

Siapa pun yang ingin mencetak buku ini dalam bentuk asalnya atau menterjemahkannya ke bahasa lain, sila minta izin terlebih dahulu daripada pihak kami; dan sesiapa yang melakukannya dengan baik, kami panjatkan doa kepada Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Taala buat mereka dan juga ucapan terima kasih kami yang terbaik dan kami sangat berterima kasih kepada mereka. Namun, kualiti kertas yang digunakan dalam pencetakan haruslah yang terbaik. Format teks dan pengaturan dilakukan dengan betul dan kemas tanpa kesalahan.

Catatan: Para missionaries (pendakyah) berusaha untuk menyebarkan agama kristian; Orang-orang Yahudi bekerja untuk menyebarkan kata-kata yang telah direka oleh para rabbi Yahudi. Hakîkat Kitâbevi (Kedai Buku Hakikat), di Istanbul, sedang berjuang untuk menegakkan syiar Islam; dan freemason berusaha memusnahkannya.

Seseorang yang memiliki kebijaksanaan, pengetahuan, dan hati nurani akan memahami dan membuat pilihan yang tepat dan akan membantu menyebarkannya untuk keselamatan semua umat manusia. Tidak ada cara yang lebih baik dan lebih berharga untuk melayani umat manusia daripada melakukan hal itu.

(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)"Subhân-Allâhi wa bi-hamdihi subhân-Allâhil-'azîm." (doa, yang disebut) Kalimah tanzih ini, ketika dibaca seratus kali di pagi hari dan di malam hari dengan jumlah yang sama akan menyebabkan dosa seseorang diampuni dan melindungi seseorang daripada membuat dosa. Doa ini dikutip dari tiga ratus tujuh (307) dan tiga ratus lapan huruf (bab pertama dari buku) bertajuk Maktûbât (dan dikarang oleh Walî besar dan maulana Imâm Rabbânî 'quddisa sirruh'), juga seperti dalam versi Turkinya.

Yâ Rahmân, yâ Rahîm, ya ’afuwwu yâ Karim.

Misi **Hakîkat Kitâbevi**, (kedai buku yang diberkati di Fâtih, Istanbul,) adalah untuk mengajar iman, Islam, dan untuk membuat negara kita yang diberkati ini dicintai oleh empat penjuru dunia. Semoga Allahu Ta’ala redha dengan mereka yang membantu kami! Âmîn.

Pembaca yang dihormati, Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Semua tulisan dalam buku ini kami telah ambil daripada buku-buku yang dikarang oleh para ilmuan Islam tanpa membuat apa-apa penambahan. Kami telah melakukan pekerjaan yang bermanfaat ini untuk tujuan melipat gandakan dalam melayani umat manusia dan mendapatkan pengakuan daripada mereka yang bekerja untuk kebahagiaan dan melindungi hak-hak orang lain. Ketika anda membaca tulisan-tulisan para cendekiawan besar sedunia ini dengan perhatian dan pertimbangan yang mendalam, anda akan memperoleh sesuatu bahan (ilmu) yang bermanfaat dan pengetahuan yang tidak bersifat material (fizikal), inshâ-Allâhu ta’âlâ. Kami menuturkan salam dan cinta kami kepada anda. Semoga Allâhu ta'âlâ memberkati anda dengan kesihatan yang baik dan umur panjang, Âmîn.

Wa sall-Allâhu 'alâ Sayyidinâ Muhammadin wa' alâ Âl-iMuhammad wa bârik 'alâ Sayyidinâ Muhammadin wa' alâ Âl-iMuhammad.

ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم لراحمين

Rabbanâ âtinâ fi-d-dunyâ hasanatan wa fi-l-âkhirat-i-hasanatan wa qinâ ’adhâb-an-nâr bi-rahmatika yâarham-ar-Râhimîn!

Âmîn.

PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Allah □□□□□ □ □□□□□□ Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan perlindungan terbaik Pemberian-Nya tidak dapat diukur dengan apapun Dia yang Maha Mengasihani dan lagi Maha Pengampunan

Allahu ta'ala mengasihi seluruh hamba-Nya di dunia. Dia memberi rezeki berupa segala sesuatu yang mereka perlukan di dunia mahupun di akhirat. Dia menuntun mereka ke jalan kebahagiaan. Dia membimbing sesiapapun ke jalan yang benar dan meskipun ada yang telah meninggalkan jalan yang benar dan mengikuti jalan kekufuran dan bid'ah sebagai akibat tipu daya yang dilakukan oleh nafsu mereka sendiri, kekuatan jahat, buku-buku ajaran sesat dan media berbahaya. Dia menyelamatkan mereka dari kebinasaan yang kekal dan menuntun mereka ke jalan kebenaran. Dia tidak menganugerahkan keberkatan ini kepada orang-orang yang kejam dan melampaui batas. Dia membiarkan mereka tetap di jalan kekufuran iaitu jalan yang mereka suka dan inginkan. Akan tetapi Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni siapapun yang Dia kehendaki daripada hamba-hamba-Nya dan akan memasukkan mereka ke dalam syurga dengan rahmat-Nya. Dengan mengharapkan pertolongan dari-Nya, kami mula menulis buku ini.

Segala puji bagi Allahu ta'ala serta selawat dan salam kepada kekasih-Nya yang terpilih Muhammad ﷺ 'sall-allahu alaihi wa sallam', tiada nabi setelahnya. Juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya yang suci lagi mulia hingga hari kiamat.

Ribuan buku berharga telah ditulis berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, perintah dan laranganya, dan banyak lagi daripada buku-buku itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan diedarkan ke setiap negara. Di sisi lain, orang-orang awam yang hatinya terdapat penyakit dan terus menerus menyerang aturan aturan Islam yang melimpah ruah, terang benderang dan bermanfaat ini serta berusaha untuk mencelanya dan mengaburi umat Islam.

Namun, hal itu diraikan dengan rasa syukur kerana hampir di setiap negeri cendikiawan muslim masih berusaha untuk menyebarkan

dan membela (Islam) dengan cara ini. Pidato dan artikel yang tidak sesuai, di sisi lain, sedang disaksikan bahawa diakui

– 4 –

telah diambil dari Al-Quran dan Hadis Syarif, tetapi sebenarnya telah ditafsir oleh mereka yang tidak membaca dan memahami kitab-kitab yang dikarang oleh para ilmuwan **Ahlussunnah**. Namun, pidato dan artikel-artikel ini telah terbukti tidak efektif terhadap iman tahkiki saudara dan saudari Islam kita dan tidak dipengaruh, kecuali menunjukkan kejahilan ahli mereka. Seorang yang mengaku sebagai muslim dan terlihat melaksanakan solat jema'ah perlu dipandang sebagai seorang muslim. Jika di kemudian hari , perkataan, tulisan atau perilakunya yang bertentangan dengan pengetahuan iman seperti yang disampaikan oleh Ulama Ahlusunnah, maka dia perlu diingatkan bahawa dia berada di dalam kekafiran dan kesesatan. Dia diperintahkan untuk berhenti darinya dan bertaubat. Jika dia masih tidak mahu meninggalkannya dan malah berdebat untuk mempertahankannya maka jelaslah pendiriannya lebih condong kepada bid'ah atau kekafiran. Sekalipun dia tetap melakukan solat lima waktu, menunaikan haji, beribadah dan melakukan kebaikan, dia tidak akan luput daripada bencana ini melainkan dia berhenti dari perkataan dan perilaku yang menyebabkan kekufuran serta bertaubat. Seorang muslim perlu menjaga dirinya daripada menjadi seorang kafir, dan harus mengetahui dengan baik tentang hal-hal yang menyebabkan kekufuran serta terhadap pendusta yang berpura-pura menjadi muslim, terutama mata-mata Inggeris, dan menjauhi dari bahaya mereka.

Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadis yang mulia bahwa akan ada tujuh puluh dua golongan sesat dari ummat Islam yang akan mentafsirkan Al-Quran sewenang-wenangnya. Dan tujuh puluh dua golongan sesat ini telah dijelaskan di kitab (**Al Bariqah**) dan (**Al Hadiqah**); bersabda Nabi Muhammad ﷺ 'sall-allahu alaihi wa sallam' "ummatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan sahaja" (**HR. Bukhari dan Muslim**). Kita seharusnya tidak mempercayai buku-buku dan ceramah karya dari golongan sesat ini, dan kita sangat perlu berwaspada untuk tidak jatuh ke dalam perangkap para pencuri iman ini. Selain daripada Muslim yang tidak terdidik ini, komunis, freemason, missionaries kristian disatu pihak, Wahabi yang direkakan oleh komplot Inggeris dan Zionis di sisi lain, sedang berusaha menyesatkan anak-anak muslim dengan cara pembaharuan. Mereka

Mereka melakukan usaha terbaik mereka untuk menghancurkan Islam dan Iman dengan berbagai cara seperti media; artikel, filem, teater, radio dan saluran televisyen. Mereka membelanjakan wang dengan jumlah yang tidak terkira untuk tujuan ini. Para Ulama Islam rahimahumullah telah memberi maklum balas yang sangat serius terhadap agenda jahat mereka dengan terus menerus menyebarkan agama Islam yakni satu-satunya jalan untuk meraikan kebahagiaan dan keselamatan melalui media buku-buku yang sangat banyak jumlahnya.

Salah satu diantara buku-buku tersebut adalah buku yang bertajuk **I'tiqad-nama**, ditulis oleh Mawlana Dhiyauddin Khalid Baghdadi al-Uthmani "Quddisa Sirruh", seorang Ulama besar Islam yang terkemuka. Kitab **I'tiqad-nama** awalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Turki 'Uthmani dari bahasa Parsi oleh Haji Faizullah Efendi Kemakhi dari Erzinjan dengan tajuk **Faraid Al Fawaid** dan dicetak di Mesir pada tahun 1312 H. Buku ini diterjemah dengan bahasa yang lebih mudah, bertajuk **Iman dan Islam**. Huseyin Hilmi Isik 'rahimahullah' menulis dalam Bahasa Turki dan memberi penjelasan yang diperlukan untuk penerbitan buku ini. Edisi pertama selesai pada tahun 1966. Penjelasan kami ditulis dalam tanda kurung ***"( )"***. Alhamdulillah dengan anugerah-Nya kami dapat mencetak lebih daripada 28 kali cetakan dalam bahasa Inggeris. Manuskrip asal **I'tikat-nama** dalam Bahasa Parsi masih terdapat di perpustakaan Istanbul University (Ibnul Emin Mahmud Kemal Dept. F. 2639)

Tertulis di akhir pembahasan mengenai "Perkahwinan dengan orang kafir" dalam kitab **Durr Al-Mukhtar**: "seorang muslimah yang telah berkahwin ketika mencapai usia baligh namun tidak mengetahui tentang Islam, maka perkahwinannya menjadi tidak sah (kerana dia menjadi murtad). Dia harus diajar mengenai Ma'rifatullah dan dia wajib mengucap kembali dua kalimah syahadah." Dalam hal ini mari kita dengar penjelasan 'Allamah Ibnu 'Abidin: "seorang anak kecil perempuan, dia mengikuti agama ibu bapanya; dia adalah seorang Muslim. Manakala bila anak itu baligh maka dia sementara murtad sehingga dia beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala (yakni dengan mengetahui dan meyakini sifat-sifat Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala), malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari kiamat serta Qadha dan Qadar-Nya. Sekalipun dia mengucapkan dua kalimah syahadah, dia belum dianggap sebagai seorang Muslim sehingga dia beriman dengan

enam rukun iman dengan keimanan yang sebenar-benarnya dan berikrar untuk menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan Allah و تعالى سبحانه Subhanahu Wa Ta’ala . “Penjelesan Ibnu Abidin menunjukkan bahawa seorang kafir menjadi seorang muslim seketika mana dia mengucap **kalimah tauhid** dan beriman dengan maknanya. Namun seperti muslim lainnya, ketika dia berkesempatan,

dia harus menghafal dan mempelajari maksud kalimah-kalimah ini dengan tepat: ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله وملائكته وكتبه “Amantu billahi wa Malaikatihi wa Kutubihi wa Rusuulihi wal-yaumil akhiri wa bil-qadari khairihi wa syarrihi minAllahi ta’ala wal-ba’tsu ba’dal-mawti haqqun... اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا Asyhadu an laa ilaaha illaLlah wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasuluhu.” Demikian juga bila seorang kanak-kanak muslim tidak belajar dan beriman dengan rukun iman ketika tiba masa akil balighnya, maka dia menjadi murtad. Setelah belajar mengenai rukun iman dan meyakininya dengan sebenar-benar yakin, maka serta-merta ia diwajibkan untuk bertanya dan mempelajari Ilmu Syar’iyyah, yakni tentang fardhu, haram, bagaimana cara berwudhu, cara melaksanakan solat dan menutup aurat. Jika dia bertanya kepada seseorang mengenai kewajipan-kewajipan ini, maka orang yang ditanya itu difardhukan untuk mengajarnya dan menolongnya menemukan buku panduan islam yang benar. Jika dia tidak menemukan seseorang untuk ditanya atau sebuah buku untuk dibaca (tentang islam), dia difardhukan untuk mencarinya sehingga jumpa. Dan jika dia tidak mencarinya maka dia menjadi kafir. Dia akan dimaafkan sehingga dia mengetahuinya. Seorang muslim yang tidak melaksanakan ibadah fardhu pada waktunya dan melakukan perbuatan haram (yang dilarang Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala) akan mendapat azab di Neraka kelak. Buku ini (**Iman dan Islam**) mengandungi pengetahuan yang luas berasaskan enam rukun iman. Setiap muslim harus membaca buku ini dengan baik dan menggalakkan anak-anak dan kenalan untuk membacanya. Bahagian aurat dijelaskan dalam bahagian keempat dari buku **Endless Bliss.**

Didalam teks buku ini, maksud daripada Ayat Al-Quran disebut sebagai **ma'al** (penjelasan ayat Al Quran yang ditulis oleh ahli ulama tafsir). Kerana makna ayat Al-Quran hanya difahami dengan tepat oleh Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan kemudian menjelaskannya menerusi hadis-hadis kepada para sahabat. Para ulama tafsir telah membezakan hadis-hadis ini daripada hadis palsu yang dibuat oleh

mereka, iaitu orang munafik dan *zindiq* yang telah menjual (menghambakan) dirinya kepada orang kafir British. Mereka juga menggelar diri mereka sebagai orang beragama tanpa mazhab (non-mazhabi, la-mazhabi). Dan apabila mereka tidak dapat menemukakan hadis, mereka sendiri yang akan memberi makna ayat Al-Quran tersebut dengan (seolah-olah) menggunakan ilmu tafsir.

Apa yang difahami di sini adalah, orang yang pandai berbicara bahasa Arab dan tidak mempelajari sains Islam serta tidak mempunyai ilmu tafsir tidak boleh digelar sebagai pentafsir Al-Quran Al-Karim. Diriwayatkan dalam satu hadis yang bermaksud: “Seseorang yang memberi makna kepada Al-Quran al-Karim berdasarkan kefahamannya sendiri, maka ia menjadi kafir”.

Semoga Allahu Ta’ala menjadikan kita semua sentiasa di jalan benar yang telah ditunjukkan oleh para ulama Ahli-sunnah! Semoga Dia melindungi kita daripada terpercaya dengan tipu muslihat, penipuan berbahaya dari musuh-musuh Islam dan orang-orang munafik tidak bermazhab yang menggunakan nama-nama seperti ‘Syeikhul Islam’!

Semua buku ini diterbitkan dalam pelbagai bahasa oleh (penerbit) Hakikat Kitabevi yang sedang tersebar di seluruh dunia melalui internet.

Pada masa kini, umat Islam di seluruh dunia terbahagi kepada tiga kelompok utama.kelompok pertama terdiri daripada orang islam yang mengikut jejak sahabat nabi. Mereka digelar sebagai **Ahli-Sunnah**, **Sunni** atau **Firqat An-Najiyyah**, yang bermaksud kelompok yang akan terselamat daripada Neraka. Kelompok kedua terdiri daripada musuh-musuh Sahabat, mereka digelar sebagai **Syi’ah** atau **Firqat Ad-Dhalalah** (golongan yang tersesat). Kelompok ketiga pula terdiri daripada mereka yang bertentangan dengan Sunni dan Syiah, mereka digelar **Wahabi** atau **Najdiyyah**, kerana golongan ini lahir dari kota Nadj di Arabia. Mereka juga digelar **Firqat Al-Mal’unah,** (golongan yang dilaknat) sebagaimana tertulis dalam buku kami yang bertajuk **Endless Bliss** dan **The Rising and the Hereafter**, mereka mengkafirkan orang Islam selain daripada golongan mereka, dan Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat sesiapa yang mengkafirkan orang Islam. Pembahagian umat islam kepada tiga kelompok ini adalah berpunca daripada golongan Yahudi dan Britsih.

Setiap orang islam haruslah sentiasa menyebut, "**Laa Ilaaha Illallah"** untuk mentarbiah nafsunya, iaitu membersihkan

diri dari dosa dan kejahilan yang ada dalam diri mereka. "**Astaghfirullah**," untuk tasfiah (penyempurnaan) hati, iaitu menyelamatkan diri mereka daripada murtad dan melakukan dosa, yang berasal dari nafsu, Iblis, kawan-kawan jahat dan buku-buku sesat. Doa orang yang mematuhi ajaran Islam dan bertaubat, akan diterima oleh Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala. Jika sesiapa tidak melakukan ibadah solat, melihat wanita yang tidak menutup aurat atau melihat aurat orang lain, dan makan serta minum apa yang diharamkan, ia dikira sebagai orang yang tidak mematuhi ajaran Islam. Doa-doa mereka tidak akan diterima.

HÜSEYN HİLMİ IŞIK
Rahmatullah 'alaih

Hüseyn Hilmi Işık Rahmatullahi 'alaih, penerbit Hakikat Kitabevi Publications, lahir di Ayyub Sultan, Istanbul pada tahun 1329 H (1911 M).

Dari seratus empat puluh empat buku yang beliau terbitkan, enam puluh daripadanya dalam bahasa Arab, dua puluh lima dalam bahasa Parsi, empat belas dalam bahasa Turki, dan selebihnya adalah buku-buku dalam bahasa Perancis, Jerman, Inggeris, Rusia, dan bahasa-bahasa lain. Hüseyn Hilmi Işik Rahmatullah 'alaih (dibimbing oleh Sayyid' Abdulhakim Arwâsî, Rahmatullahi 'alaih, seorang cendikiawan agama yang agung dan sempurna dalam bidang Tasawwuf, mampu membimbing murid-muridnya dengan baik, dan dianugerahkan kemuliaan dan kebijaksanaan), adalah seorang cendekiawan Islam yang mahir, hebat dan mampu membimbing ummat menuju kebahagiaan. Beliau meninggal dunia pada waktu malam, antara 25 Oktober 2001 (8 Sha'bân 1422) dan 26 Oktober 2001 (9 Sha'bân 1422). Beliau dimakamkan di Ayyub Sultan, di mana beliau dilahirkan.

PENGENALAN

[Untuk permulaan yang indah dan diberkati, Mawlana Khalid Baghdadi 'Quddisa Sirruh' memulakan bukunya dengan memetik daripada risalah ke 17 dari Jilid ketiga buku Maktubat dikarang oleh Imam Rabbani Ahmad Faruqi As Sirhindi (rahmatullah 'alayh) yang tertulis seperti berikut:]

Saya mulakan risalah ini dengan bismillah. Segala kemuliaan dan kesyukuran yang tidak terhingga dipanjatkan kepada Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala yang telah menunaikan segala hajat dan memuliakan kita dengan nikmat yang paling besar iaitu menjadikan kita

sebagai seorang Islam serta menjadikan kita ummat Rasulullah Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ yang teramat mulia.

Kita perlu bertafakkur dan menyedari bahawa hanya Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala yang dapat menunaikan hajat bagi setiap hambanya. Hanya Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia jugalah yang sentiasa mengawal dan menghidupkan setiap makhluknya dalam setiap saat. Sifat-sifat baik dan mulia dalam diri manusia merupakan tanda kelembutan dan keihsanan (belas kasihan) daripada Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala . Kehidupan, akal, ilmu, keupayaan, penglihatan, pendengaran, dan keupayaan bercakap kita, semuanya daripada-Nya. Dia yang sentiasa mengurniakan kebaikan dan pelbagai bentuk nikmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dia yang sentiasa menyelamatkan manusia daripada kesusahan dan masalah, memperkenankan doa-doa dan menjauhkan manusia daripada dukacita dan bala bencana. Hanya Dia yang menyediakan dan mengagihkan rezeki kepada hambanya. Betapa kayanya sifat Ihsan-Nya sehinggakan orang yang membuat dosa juga masih diberi rezeki yang tidak putus. Dia menutup pula aib dan menjaga maruah hamba-Nya yang berdosa, tidak ikut dan melangar perintah-Nya supaya mereka tidak dihina dan dipermalukan (oleh masyarakat). Betapa kaya sifat pengampun dan belas kasihan Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala dengan tidak menghukum dan mengazab diri kita (yang berhak diazab) secara langsung. Dia melimpahkan rezeki dan keihsanan (belas kasihan) kepada semua hambanya bahkan musuh-musuh-Nya. Tidak luput seorang pun daripada rahmat-Nya. Antara nikmat-nikmat yang paling besar dianugerahkan kepada kita ialah, dipimpin Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan keselamatan yang abadi. Dia memastikan kita tidak tersesat dan dapat masuk ke syurga-Nya kelak. Dengan keredhaan-Nya Dia memerintahkan kita untuk mencontohi kekasih-Nya Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ bagi

[1] Imam Rabbani, wafat tahun 1034 H [1624 M]

mendapatkan syurga yang nikmatnya tidak terhitung dan tidak akan habis, kelazatan yang abadi dan dapat berkumpul kembali dengan orang yang tersayang. Oleh itu, nikmat-nikmat Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala seterang cahaya matahari. Rahmat yang datang daripada seseorang juga (sebenarnya) adalah daripada-Nya. Juga, Dia-lah yang

menjadikan seseorang itu sebagai wasilah (untuk menyalurkan rahmat), menimbulkan keinginan kepada mereka untuk membuat baik, memberi mereka keupayaan untuk melakukan kebaikan dan yang memberi mereka kekuatan. Oleh itu, semua nikmat yang datang dari semua tempat dan daripada semua manusia adalah (sebenarnya) daripada-Nya. Berharap kebaikan dan keihsanan selain daripada-Nya, sama seperti berharap dan memintaa keamanan daripada penjaga amanah dan meminta sedekah daripada orang miskin. Kata-kata kami ini sangat terang dan benar sehingga orang yang jahil dapat memahaminya seperti orang alim dan orang keras kepala pula dapat memahaminya seperti orang bijak dan berwawasan. Kerana apa yang diterangkan dan dikemukakan tidak perlu difikir.

Bersyukur dengan sepenuh keupayaan kita atas nikmat yang diberi oleh Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala adalah tanggungjawab seorang manusia. Mengikut logik akal, ianya (nikmat Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala) adalah sebuah hutang dan kewajipan (bagi seorang manusia). Tetapi, bersyukur dengan apa yang telah ditunaikan (hajat) oleh Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala bukan sesuatu yang mudah. Kerana manusia dicipta dari tiada kepada ada, daif (lemah), memerlukan, mempunyai aib dan sentiasa melakukan kesalahan. Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala pula sentiasa ada dan tidak akan mati. Jauh daripada keaiban dan kesalahan. Pemilik bagi semua kesempurnaan. Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada satu perkara pun yang serupa dan sama dengan manusia. Layakkah hamba yang hina ini bersyukur setaraf dengan sifat Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Tinggi? Kerana banyak perkara yang dianggap cantik dan berharga sedangkan Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala tahu bahawa perkara tersebut buruk dan tidak menyukai-Nya. Perkara-perkara yang kita anggap suatu kehormatan dan rasa syukur boleh jadi perkara itu suatu yang tidak disukai. Oleh itu, dengan akal manusia yang lalai dan mempunyai pandangan yang pendek ini tidak akan jumpa perkara-perkara yang memerlukan kesyukuran dan kehormatan kepada Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala . Selagi Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta'ala tidak menunjukkan cara bersyukur dan menghormati (dengan benar), perkara yang dianggap pujian boleh menjadi satu penghinaan.

Oleh yang demikian, manusia wajib mempercayai dengan hati, lisan dan perbuatan bahawa Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala telah mengajar kita untuk menjalankan kewajipan sebagai hamba untuk membayar hutang kesyukuran ini menerusi nabi Muhammad ﷺ 'sall-

allahu alaihi wa sallam’. Petunjuk dan perintah Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta’ala kepada kewajipan hambanya disebut “**Islamiah**”. Bersyukur kepada Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta’ala dengan cara yang Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam telah tunjukkan. Allah تعالى سبحانه و Subhanahu Wa Ta’ala tidak akan menerima dan tidak menyukai akan sesiapa yang bersyukur tidak mengikut cara nabi Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’. Kerana banyak perkara yang diangap indah bagi

manusia ini tidak diterima oleh syariat Islam dan (Islam) menganggapnya ia adalah sesuatu yang buruk.

Oleh itu, wahai orang yang berakal, untuk bersyukur kepada Allah سبحانه و تعالى Subhanahu Wa Ta’ala perlu mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Jalan beliau disebut “**Islam**”. Sesiapa yang mengikut sunnah nabi Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ disebut sebagai “**Muslim**”. Yang bersyukur kepada Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala dengan mengikut cara nabi disebut “**Ibadah**”. Ilmu islam ada dua bahagian: iaitu ilmu agama dan ilmu sains. Ilmu agama dipanggil sebagai “ilmu kalam” dan ilmu sains sebagai “ilmu mantik”

1). Ajaran yang wajib mempercayai menerusi hati yang disebut “**Usuluddin**” atau “**Iman**” (mempercayai enam rukun Iman yang diajar oleh Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam), menerima ajaran Islam dan menghindari daripada percakapan dan perbuatan yang boleh menyebabkan kekufuran). Setiap orang Islam mesti memperlajari ciri-ciri kekufuran dan menghindari perbuatannya. Orang yang beriman digelar “**Muslim**”.

2). Ajaran tentang ibadah yang wajib dilakukan dan perkara yang wajib dielakkan sama ada (dilakukan) dengan hati atau perbuatan. Perkara yang wajib dilakukan disebut sebagai “**Fardhu**”, dan yang wajib dielak disebut sebagai “**Haram**”. Ilmu ini disebut sebagai “**Furu ad-din**” atau “**Al-Ahkam Al-Islamiyyah**” atau bahasa awamnya adalah “**Ajaran Islam**”.

[Perkara pertama yang setiap orang harus lakukan adalah mengucap **Kalimah Tauhid** (dua kalimah syahadah) dan memahami akan maknanya. Kalimah Tauhid yang berbunyi “**La Ilaha Illallah, Muhammadan Rasulullah**” (Tiada tuhan selain Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala , Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ pesuruh Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala . Sesiapa yang percaya dan beriman kepada kalimah ini akan menjadi seorang Muslim. Mereka

digelar sebagai “**Mu’min”** dan **“Muslim”**. Mereka harus beriman secara berterusan. Oleh itu, mereka mesti menjauhkan diri daripada perkara yang boleh membatalkan iman.

Al-Quran adalah kalam (ayat-ayat) Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala . Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada nabi Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ melalui malaikat Jibril (AS). Ayat-ayat dalam Al-Quran berbahasa Arab dan disusun oleh Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala . Ayat-ayat Al-Quran yang tersusun ini datang dalam bentuk huruf dan kalimah. Setiap makna dalam huruf dan kalimah ini mengandungi kalam Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala . Kalimah-kalimah dan huruf-huruf ini disebut “**Quran”**. Makna-makna yang menunjukkan kalam Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala juga adalah Quran. Kalam Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala yang disebut Al-Quran ini bukan suatu makhluk. Al-Quran bersifat abadi dan azali. Setiap tahun malaikat Jibril (AS) turun dari langit bersemuka dengan nabi Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ lalu membacakan ayat Al-Quran mengikut turutan seperti yang ditulis di Lawh Mahfuz dan diulangi kembali ayat tersebut oleh baginda.

Di tahun yang dimuliakan (tahun kewafatan nabi), mereka (malaikat) datang kepada baginda sebanyak dua kali dan selesaikan ayat Al-Quran tersebut. Nabi Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ dan ramai dari sahabat-sahabatnya yang telah menghafal semua ayat Al-Quran. Setelah wafatnya nabi Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’, khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan semua penghafal dan penulis ayat Al-Quran lalu menuliskan kembali kesemua ayat tersebut dalam satu bentuk kitab. Dari inilah keluarnya kitab yang disebut “**Mushaf”**. Setiap huruf dalam mushaf ini telah dipersetujui dan disemak oleh tiga puluh tiga ribu sahabat.

Kata-kata nabi Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ disebut sebagai “**Hadis As-Syarif”**. Ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala melalui hadis nabi disebut sebagai “**Hadis Qudsi”.** Banyak kitab hadis yang dikarang dan antara pengarang yang terkenal adalah **Buhari** dan **Muslim.**

Perintah-perintah yang ditentukan Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala dan wajib dipercayai disebut “**Iman”**, yang wajib dikerjakan adalah “**Fardhu”,** perkara yang wajib dielak disebut **“Haram”**. Perkara ibadah fardhu dan haram disebut sebagai **“Ahkam Al-Islamiyyah”**. Kepada yang tidak percaya ajaran Islam disebut “**Kafir”.**

Keperluan manusia yang kedua adalah membersihkan hati. Ada dua maksud hati disini iaitu, hati yang zahir dikenali sebagai organ dalaman manusia dan juga haiwan. Yang kedua adalah hati (batin) yang tidak terlihat oleh mata kasar manusia. Ia adalah hati yang tertulis dalam kitab-kitab agama. Hati ini juga yang menerima . Dia adalah hati yang meyakini dan mengingkari. Hati yang meyakini begitu suci. Hati yang mengingkari begitu kotor dan mati. Membersihkan hati adalah satu tanggungjawab utama kita. Dengan melakukan ibadah, solat dan beristighfar dapat menyucikan hati. Melakukan perkara haram akan merosakkan hati. Sabda nabi Muhammad ﷺ 'sall-allahu alaihi wa sallam': "**Banyakkanlah beristighfar! Barang siapa yang beristighfar maka Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia daripada segala penyakit dan masalah. Dan akan diberi rezeki yang tidak terduga".** Istighfar bermaksud "**Astaghfirullah"**

[1]Mohon lihat bahagian ke tiga puluh enam dari buku Endless Bliss jilid tiga.

jika mahu diterima doanya, orang tersebut haruslah seorang Islam, bertaubat atas segala kesalahannya, mempercayai meyakini ayat ini. Doa yang dilakukan dengan hati yang gelap tidak akan diterima. Membaca doa (istighfar) ini tiga kali setiap kali lepas solat lima waktu secara berterusan dapat membersihkan hatinya. Doa yang dibaca hanya pada lisan tidak ada faedahnya.

Ilmu agama Islam dan hukum-hukumnya telah digariskan dalam kitab para ulama **Ahli Sunnah**. Sesiapa yang mengingkari ajaran Islam dan Iman yang telah dikeluarkan nas (dalil) daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis oleh ulama ahli sunnah akan menjadi **Kafir**. Jika disembunyikan ketidadaan imanya maka disebut munafik dan dia akan disebut zindiq jika dia menyembunyikan kekafirannya dan berpura-pura menjadi seorang Muslim dengan cara demikian dia berusaha menyesatkan orang Islam. Namun demikian, ketidak percayaan yang disebabkan oleh salah tafsir terhadap sebuah nas dengan makna yang tidak jelas tidak menyebabkan kekafiran. Tetapi menyimpan dari jalan Ahlussunnah akan menyebabkan orang tersebut masuk ke neraka. Kerana kepercayaanya kepada nas dengan makna yang keliru, orang tersebut tidak akan kekal di neraka; dia akan diselamatkan dan dibawa masuk ke syurga pula pada akhirnya. Orang-orang seperti ini disebut pelaku bid'ah atau kelompok sesat. Terdapat 72 kelompok dari umat Islam yang sesat. Tidak satupun bentuk ibadah atau amal kemanusiaan

mereka, para pelaku bid’ah, orang-orang kafir dan orang-orang murtad bermanfaat di hari akhirat. Muslim dengan aqidah yang benar disebut Ahlussunnah wal jama’ah atau Muslim Sunni. Ahlussunnah wal jama’ah terbagi kepada 4 mazhab dalam hal fiqih, dan seluruh Muslim Sunni bermazhab dengan mazhab yang 4 ini, orang-orang yang tidak menganut 4 mazhab ini tidak disebut Sunni. Orang-orang yang tidak menganut empat mazhab ini boleh jadi salah satu diantara orang kafir atau kelompok bid’ah sebagaimana yang ditulis oleh Imam Rabbani, terutama sekali di halaman dua ratus lapan puluh enam pada jilid pertama dari Maktubat beliau, mahupun di catatannya Tahtawi terhadap kitab yang bernama Durr-ulMukhtar, pada bahagian yang berjudul Zebayikh, dan di kitab yang berjudul Al-Basair Lil-Munkirit-Tawasuli Bi Ahlil-Maqabir. Kedua buku itu berbahasa arab, namun cetakan keduanya dalam bahasa india dicetak di India pada tahun 1395 H (1975 M).

Hakikat Kitabevi di Istanbul kemudian mencetaknya dengan banyak di Istanbul.Jika seseorang yang beribadah menurut tuntunan salah satu dari mazhab fiqh Ahlussunnah kemudian dia melakukan maksiat,atau dia melakukan sebuah kesalahan dalam ibadahnya, Allahu Ta'ala akan mengampuninya jika dia melaksanakan taubat. Jika dia tidak bertaubat, Allahu Ta'ala akan mengampuninya dan tidak akan memasukkannya ke dalam neraka, jika Dia berkehendak, bagaimanapun Dia juga boleh menyeksanya jika Dia berkehendak,namun kemudian Dia akan dibebaskan dari seksaan. Mereka yang tidak percaya bahkan salah satu dari fakta yang jelas dari apa yang harus diyakini dalam prinsip Islam disebut **Kafir**, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.

Terdapat tiga jenis orang kafir: Orang kafir yang memiliki Kitab Suci, Kafir yang tidak memiliki Kitab Suci, dan orang Islam dari yang orang tuanya ialah Muslim kemudian melepaskan keIslamannya disebut **Murtad**. Ibnu Abidin rha.a. berkata bahawa disebut Kafir orang yang tidak memiliki Kitab Suci. Komunis dan Freemason juga digolongkan ke dalam itu. Adapun Kristian dan Yahudi yang beriman dengan kitab suci disebut Kafir yang memiliki Kitab Suci. Seseorang yang menyembah sesuatu dari makhluk Allah سبحانه و تعالی Subhanahu wa ta’ala disebut Musyrik.

Jika seorang kafir baik yang memiliki Kitab Suci atau tidak, memasuki Islam, maka dia akan diselamatkan dari masuk kedalam neraka, semua dosanya digugurkan dia menjadi Muslim yang tanpa dosa. Namun dia harus menjadi seorang Muslim Sunni.

Menjadi Muslim Sunni bererti harus beribadah sesuai tuntunan mazhab Ahlussunnah. Dan tanda-tanda keislaman seseorang dapat dilihat dari perkataan dan perbuatannya yang nyata tanpa penceritaan dan diketahui akhir hidupnya baik atau tidak saat dia mati. Dan dosa-dosa seorang hamba baik lelaki ataupun perempuan akan diampuni bilamana dia bertaubat kepada Allah تعالی و سبحانه Subhanahu wa ta'ala dan melakukan amal soleh, dosanya akan dihapuskan sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa.

IMAN DAN ISLAM

Di buku ini, **I'tiqad Nama**, akan dijelaskan hadis syarifnya Rasulullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' dalam hal Iman dan Islam. Saya berharap kepada Allah تعالی و سبحانه Subhanahu wa ta'ala , supaya disempurnakannya aqidah kaum muslimin dengan berkat hadis syarif, dengan demikian mereka akan meraih keselamatan dan kebahagiaan. Dan saya berharap lagi, bahawa saya, Khalid yang hina dina penuh dosa ini, agar diselamatkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memiliki keutamaan lagi Maha Mulia, Maha Penyayang kepada Hamba-Nya bahwa Dia akan mengampuni hamba yang fakir ini Khalid, yang hanya memiliki sedikit bekal untuk akhirat, yang hitam hatinya ini atas ketidak sesuaian kata-katanya, semoga diterima segala ibadahnya yang jumlahnya sangat sedikit, dijauhkan dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Dan semoga Allah تعالی و سبحانه Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan dan Allah تعالی و سبحانه Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Mulia.

Para Ulama berkata bahawa sesungguhnya diwajibkan kepada hamba yang **mukallaf** (yang telah mencapai usia Aqil Baligh), lelaki ataupun perempuan untuk mengetahui sifat Dzatiyyah dan Thubutiyyah Allah تعالی و سبحانه Subhanahu wa ta'ala 'Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pengetahuan dan membenarkannya. Dan demikian itu adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan kepada Mukallaf. Tidak diterima alasan ketidaktahuan dari sifat-sifat ini, kerana demikian adalah dosa besar. Syaikh Khalid Baghdadi menulis buku ini tidak bertujuan menunjukkan kehebatan dari pengetahuannya kepada orang lain atau menjadi terkenal, tapi sekadar sebuah peringatan dan sebuah pelayanan. Semoga Allahu ta'ala menolong hamba, Khalid ini yang hina dina ini dengan kekuatan-Nya dan berkat baginda

junjungan alam Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’. Amin.

Sifat **dzatiyah** Allahu Ta'ala ada enam: **Wujud** (ada), **Qidam** (sedia), **Baqa’** (kekal), **Wahdaniyah** (esa), **Mukhalafatu Lil Hawadith** (berbeza dari segala makhluk-Nya), dan **Qiyamuhu Li Nafsih** (tidak memerlukan selain-Nya). Wujud bererti Dia ada dengan dzat-Nya yang Maha Agung, Qidam bererti Dia telah ada tanpa permulaan, Baqa’ bererti Dia tidak akan memiliki akhir atau perhentian, Dia tidak lenyap atau dilenyapkan, Wahdaniyah

bererti Dia tidak memiliki sekutu atau rakan pedamping, Mukhalafatuhu lil Hawadith bererti Dia tidak sedikitpun serupa dengan makhluk ciptaan-Nya, Qiyamuhu bi Nafsihi bererti Dia tidak memerlukan sedikit pun kepada makhluk-Nya. Dan sifatnya yang enam itu tidak dimiliki oleh sesuatu pun dari Ciptaan-Nya. Sifat ini hanya milik Allahu Ta’ala secara khusus, dan tidak dapat digambarkan oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Sebahagian Ulama berpendapat bahwa sifat Dzatiyah itu adalah lima dengan menggabungkan sifat Wahdaniyah dan Mukhalafatuhu Lil Hawadith.

Selain dari Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala disebut **“ma siwahu”** atau **‘alam‘**. Segala sesuatu selain-Nya (makhluk) tidak kekal, diciptakan oleh-Nya dari ketiadaan. Segala sesuatu selain-Nya itu mumkin (boleh jadi
ada atau tidak ada) dan **Hadis** (berawal dari ketiadaan).
Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam melalui hadis syarif.

Bukti kedua tentang **Huditsnya** ‘alam adalah bahawa ‘alam dapat berganti dan berubah, segala sesuatu pasti berubah kecuali Dia yang bersifat Qadim. Zat dan sifat-Nya tidak berganti dan berubah selamanya. Perubahan pada makhluk tidak terjadi dari masa lalu yang kekal. Mereka mesti memiliki permulaan dan masuk kedalam kewujudan dari teori yang dimulai dari sifar.

Bukti lain tentang **mumkinnya** semesta adalah bahawa dia berawal dari ketiadaan, sebagaimana kita lihat, Hadis bererti muncul dari sifar.Dalil dari wujudnya Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala adalah terdapatnya semesta ini yang bersifat huduth. Adapun wujud itu terbahagi tiga:

1. **Wajibul Wujud**: bahawa wajib baginya wujud, selalu ada dan selamanya. Dia tidak memiliki permulaan mahupun pengakhiran.

Dan hanya Dia-lah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Wajibul Wujud tidak selainNya.

2. **Mutana'ul Wujud**: tidak pernah ada sama sekali, nisbah kepada sesuatu yang disekutukan manusia kepada Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa yang tidak layak bagi-Nya sekutu. Dan tiada tuhan selain-Nya.

3. **Mumkinul Wujud**: bahawa mungkin saja terdapat kewujudannya atau tidak sama sekali seumpama 'alam dan segala makhluk. Dan lawan dari kata Wujud adalah 'adam yang bererti tidak ada. Dan seluruh makhluk itu 'adam, tidak memiliki kewujudan zat ataupun bekas.

Terdapat dua macam yang Maujud: **Mumkin** dan **Wajib**[1], jika hanya terdapat Maujud yang Mumkin dan tiada terdapat Wajibul Wujud, maka tidak ada segala sesuatu.[2]untuk alasan ini, mumkin tidak dapat menjadi ada atau terus menjadi dirinya sendiri. Jika beberapa kekuatan tidak mempengaruhinya, itu akan selalu tetap tidak ada dan tidak mungkin ada. Kerana mumkin tidak boleh menciptakan dirinya sendiri; ia tidak boleh, secara alami, menciptakan mumkin lainnya juga. Zat yang telah menciptakan mumkin harus bersifat Wajibul Wujud. Keberadaan alam menunjukkan bahawa pencipta yang menciptakannya dari ketiadaan. Jadi, Pencipta yang Unik dari semua yang mumkin, makhluk, adalah satu-satunya Wajibul Wujud tanpa menjadi hâdith atau mumkin, tetapi selalu ada dan qadîm (abadi). **'Wajibul Wujud'** bererti bahawa keberadaannya bukan dari sesuatu yang lain tetapi dari dirinya sendiri, ertinya, itu selalu ada dan tidak diciptakan oleh orang lain. Bukankah ini masalahnya, kemudian ia akan menjadi makhluk (mumkin dan hâdith) yang diciptakan oleh orang lain. Dan ini bertentangan dengan apa yang disimpulkan di atas. Dalam bahasa Parsi **'Khudâ'** (digunakan sebagai Nama untuk Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala) bererti 'selalu ada, abadi.

Kita melihat bahawa kelas makhluk berada dalam pesanan yang mengejutkan, dan sains menemukan hukum baru dari pesanan ini setiap tahun. Pencipta pesanan ini harus **Hayyan** (Hidup abadi), **'Aliman** (Maha Mengetahui), **Qadiran** (Maha Kuasa), **Muridan** (Maha Berkehendak), **Sami'an** (Maha Mendengar), **Bashiran**

[1] 'Wujud' bererti 'keberadaan, menjadi.' Ada tiga jenis kewujudan. Yang pertama adalah **Wajib al-wujud**, kewujudan Yang Diperlukan. Dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada

sebelumnya, mahupun Dia akan berhenti ada di masa depan yang kekal. Hanya Allahu Ta'ala lah Wajib al-wujud. Yang kedua adalah mumtani 'al-wujud, yang tidak boleh ada. Sesungguhnya tidak pernah ada. Seperti sharik al-Bari '(rakan kongsi untuk Allahu Ta'ala). Rakan kongsi tuhan lain untuk Allahu Ta'ala atau serupa dengan-Nya tidak akan pernah ada. Yang ketiga adalah mumkin alwujud, yang mungkin atau mungkin tidak ada. Begitu juga alam semesta, semua makhluk tanpa terkecuali. Kebalikan dari wujud adalah 'adam (tidak ada). Semua makhluk berada di 'adam,tidak ada, sebelum mereka ada.

[2] Sebab, ini adalah perubahan, suatu peristiwa, yang muncul dari ketiadaan, dan, menurut pengetahuan kita dalam fizikal, agar perubahan terjadi dalam suatu zat, bahan harus ditindak balas oleh kekuatan luaran, sumbernya harus mendahului bahan.

(Maha Melihat), **Mutakalliman** (Maha Berbicara/Berfirman) dan **Khaliq** (Maha Pencipta),[1] kerana, kematian, ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketulian, kebutaan dan kebodohan adalah semua cacat, ketidaksempurnaan. Tidak mungkin sifat-sifat yang rosak seperti itu ada pada-Nya yang telah menciptakan 'alam (semua makhluk) ini dalam pesanan yang sedemikian rupa dan yang melindungi mereka dari kehancuran.

[2]Selain itu, kita melihat sifat kesempurnaan di atas juga pada makhluk-makhluk. Dia telah menciptakan mereka di dalam Ciptaan-Nya. Jika sifat-sifat ini tidak ada pada-Nya, bagaimana mungkin Dia menciptakan mereka dalam ciptaan-Nya, dan Ciptaan-Nya akan lebih unggul daripada Dia.

Kita juga harus menambahkan bahawa Pencipta semua dunia makhluk ini harus memiliki semua sifat kesempurnaan dan keunggulan dan tidak ada sifat kekurangan, kerana, seseorang yang cacat tidak dapat menjadi kreatif.

Selain dari bukti-bukti yang masuk akal ini, ayatul karim dan hadits syarif menjelaskan dengan jelas bahwa Allahu Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Oleh kerana itu, tidak boleh meragukannya. Keraguan menyebabkan ketidakpercayaan.

Kelapan sifat tersebut di atas dari kesempurnaan disebut as **Sifat ath-Thubutiyya**. Allahu Ta'ala memiliki semua lapan Sifat kesempurnaan. Tidak ada cacat, kekacauan atau perubahan dalam

[1] ini adalah lapan sifat tsubutiyyah Allahu Ta'ala.

[2] Setiap makhluk, dari atom ke bintang, telah dibuat dengan beberapa perkiraaan dan hukum. Ketetapan dalam hukum fizik, kimia, astronomi, dan biologi yang membingungkan fikiran manusia. Bahkan Darwin harus mengatakan bahawa ketika dia memikirkan urutan dan kehalusan dalam struktur mata, dia merasa seolah olah dia akan menjadi gila. Udara adalah campuran nitrogen (78%), oksigen (21%), dan gas (1%). Ini adalah campuran, bukan

bernyawa. Jika oksigen lebih dari 21 peratus, itu akan membakar paru-paru kita. Jika kurang dari 21 peratus itu tidak akan mampu membakar nutrisi dalam darah. Mustahil bagi manusia dan haiwan untuk hidup. Peratusan ini, 21, tidak pernah berubah, tidak ada di mana pun, bahkan saat hujan sekalipun. Dan ini, pada gilirannya, adalah sebuah berkat yang luar biasa. Kewujudan mata tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan keajaiban ini. Mungkinkah Dia yang telah menciptakan semua hukum, perkiraan halus dan formula yang diajarkan sebagai pengetahuan ilmiah menjadi rosak?

– 19 –

Peribadi, Hakikat, Sifat, atau PerbuatanNya. **Sifat Dzatiyyah** dan **Sifat-adh-Dhatiyya** disebut **Sifat Ulûhiyyah**. Jika seseorang percaya bahawa makhluk memiliki Sifat Uluhiyyah, maka orang itu menjadi **musyrik** (politeis).

– 20 –

RUKUN-RUKUN ISLAM

Sekarang kami cuba jelaskan sebuah hadis Rasulullahﷺ ‘sallAllahu alaihi wa sallam’ dengan pertolongan Allahu Ta’ala Yang Maha Hadir, Maha Memperhatikan, Maha Pemberi dan Mengumpulkan segala kebaikan dan kebajikan, yang tidak pernah tidur selama-lamanya.

Berkata Umar Bin Khatab, Imamnya Kaum Muslimin, salah Seorang sahabat terdekat Rasulullah ﷺ ‘sall-Allahu alaihi wa sallam’ Yang terkenal dengan kejujuran dan keadilannnya:

“Ketika kami duduk bersama Rasulullah ﷺ ‘sall-Allahu alaihi wa Sallam’ pada suatu hari”. Pada waktu itu adalah waktu terbaik dari waktu-waktu yang pernah berlaku kerana pada hari dan waktu itu Kami dimuliakan kerana ditemani oleh Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan kami menjadi gembira dengan melihat wajah Rasul yang indah, yang mana Ianya adalah suapan bagi ruh, ketenangan dan ubat bagi jiwa. Pada hari itu Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala memberi nikmat kepada kami dengan melihat secara langsung Jibril Alaihi salam dalam wujud seorang manusia dan dia Mengajari kami dengan sangat jelas lagi sempurna akan segala hal Yang ingin kami ketahui melalui lisan Rasulullah ﷺ ‘sall-Allahu Alaihi wa sallam’ yang

penuh berkat. Dan adalah hari itu hari yang teramat agung. Berkata Umar Ibn Khattab:

''Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah ﷺ shallalahu 'alaihi Wa sallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang Mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, Tidak nampak padanya kesan-kesan perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Kemudian Dia duduk dihadapan Nabi lalu meletakkan kedua lututnya kepada lutut Rasul ﷺ Shallallahu'alaihi wasallam.'' Orang yang datang ini adalah sebenarnya malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala , beliau adalah Jibril alaihi salam dalam rupa anak adam. Walaupun cara duduknya Jibril sangat berbeza dari **adab** duduk

Pada umumnya dengan maksud untuk menjelaskan suatu hal yang Penting mengenai urusan agama, yakni bahawa malu bertanya Dalam urusan agama tidaklah benar sebagaimana tidak patut sikap angkuh dan sombong bagi seorang guru. Jibril alaihi salam mengajarkan para sahabat yang mulia akan segala hal urusan agama dan mengajarinya bahawa tidak boleh ada rasa malu dalam mempelajari ilmu agama dan tidak boleh ada rasa malu dalam menunaikan hak Allahu Ta'ala.

"Jibril alaihis-salam meletakkan tangannya pada paha Nabi ﷺ Shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian dia berkata: **'Ya Muhammad** ﷺ 'sall-allahu alaihi wa sallam'**.Beritahukan aku mengenai Islam.'** "

Islam secara bahasa bererti tunduk, taat dan berserah diri. Rasulullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' menjelaskan bagi kita makna kata Islam secara syar'ie: bahawa ianya adalah nama dari rukun Islam yang lima.

1. Rasûlullah ﷺ 'sallallahu ta'ala 'alaihi wa sallam' mengatakan Bahwa yang pertama dari lima rukun Islam adalah **"mengucap dua Kalimah syahadah"**; iaitu, seseorang harus mengatakan, **"Asyhadu Anlaa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulallah."** Dengan kata lain, seorang yang telah mencapai usia akil baligh (baligh) dan yang dapat berbicara harus mengucap secara lantang, **"Di bumi atau di langit, tidak ada seorang pun yang layak disembah kecuali Allahu Ta'ala. Zat sejati yang harus disembah adalah Allahu Ta'ala sendiri.** Dia adalah Wâjibul wujud. Setiap sifat Agung ada pada-Nya. Dia tidak memiliki sifat cacat, nama-Nya

adalah **Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala** ," dan percaya sepenuhnya dengan segenap hati mereka. Dan orang tersebut juga harus mengatakan dan percaya:
"Orang paling mulia yang memiliki kulit berwarna merah jambu, Wajah putih kemerahan, cerah dan indah, mata hitam dan alis mata; yang memiliki dahi lebar yang diberkati, dengan adab dan perilaku yang indah; yang bayangannya tidak pernah jatuh ke tanah, yang berbicara lembut dan[1] disebut Araby kerana ia lahir

[1] Menurut sejarawan, Nabi memasuki gua di Gunung Tsur menuju Malam pada hari Khamis, 27 Safar, 622 M, selama berhijrah dari Makkah Al Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah. Dia Meninggalkan gua pada Isnin malam dan memasuki Qubâ, Satu perempat jalan dekat Madinah, pada hari Isnin, 8 tahun Rabî 'ul-awwal (20 September dalam kalendar Gregorian dan 7 September Di kalendar Julian. Hari bahagia ini menjadi awal dari kalendar Muslim 'hijri' (Hijrah) – Syamsiah (matahari).). Awal dari kalendar Hijri Syamsi yang diambil oleh para Syiah adalah enam bulan lebih awal dari ini. Maksudnya, festival Nawruz kaum kafir Majusi dimulai Pada 20 Mac. Pada hari Kamis, ketika semua tempat di dunia memiliki siang dan malam dengan panjang yang sama, baginda tinggal di Qubâ dan meninggalkan tempat pada hari Jumaat, memasuki Madinah pada hari yang sama. Awal bulan Muharram pada tahun Yang sama (Jumaat, 16 Jun) disahkan sebagai awal dari kalendar **Hijriah Qamari**. Hari tahun baru dari tahun Qamari (bulan) itu adalah tanggal 16 Julai, hari Jumat. Tahun Hijriyah yang bertepatan Dengan hari tahun baru di dunia Barat adalah 622 tahun lebih awal

di Mekkah seorang keturunan Bani Hasyim, bernama **Muhammad Ibn 'Abdullah, adalah hamba Allahu Ta'ala ('abd) dan Rasul-Nya (Rasûl)**. "Ibunda Nabi adalah Sayyidah Âminah binti Wahab. Ia lahir di Mekkah [pada fajar Isnin, 20 April, 571 A.D.]. Ketika baginda berumur empat puluh tahun, di tahun yang disebut tahun 'Bi'tsah', baginda diberitahu bahawa dia adalah seorang Nabi. Setelah itu, baginda mengajak orang-orang ke Islam selama tiga belas tahun di Mekkah. Kemudian baginda berhijrah ke Madinah dengan perintah Allahu Ta'ala. Di sana baginda menyebarkan Islam ke mana-mana. Sepuluh Tahun setelah Hijrah, baginda wafat di Madinah pada hari Isnin 12, Rabî 'al-Awwal (Juli, 632).

2. Yang kedua dari lima rukun Islam adalah **"untuk melakukan (ia disebut solat) sembahyang lima kali sehari, memenuhi keadaanya dan mengamati hal-hal yang penting ketika waktu untuk** (setiap) **solat datang"** fardhu untuk setiap Muslim.
Untuk melakukan solat lima kali sehari, melakukan masing-masing

Solat dalam waktu yang ditentukan, tidak lebih awal, atau lebih lambat, dan penting untuk mengetahui bahawa anda melakukannya Dalam waktu yang ditentukan. [1] Adalah sangat berdosa untuk Melakukan solat sebelum permulaan dari waktu yang ditentukan; dosa besar ini sebagian besar berasal dari penggunaan kalendar yang salah yang dibuat oleh orang-orang bodoh dan la-mazhabi; Solat itu tidak akan sah. (orang La-mazhabi adalah mereka yang Belum menyesuaikan diri dengan salah satu dari empat Mazhab.)Kesesatan ini menyebabkan umat Islam dapat melakukan solat sunnat zohor dan solat fardu maghrib lebih awal dari waktunya Dalam waktu yang terlarang yang disebut kerahat (karahat). Solat harus ditunaikan dengan memperhatikan sifat-sifatnya, hal-hal yang wajib dan sunnah, serta menyerahkan hati kepada Allahu Ta'ala secara sempurna sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Dalam Al-Qur'anul Karim ibadah ini disebut **'salat'**. Salat bererti doanya manusia, istighfar dari para malaikat, dan rasa belas kasih dari Allahu Ta'ala. Dalam Islam, solat bererti melakukan tindakan tertentu, melafazkan hal-hal tertentu seperti yang ditunjukkan dalam buku-buku 'ilm al-hal. Solat dimulai dengan kata-kata

dari tahun baru di Barat. Dan tahun orang Barat bertepatan dengan Hari-hari Hijriah syamsi tahun adalah 621 tahun lebih lambat dari Tahun baru Hijriah syamsi.

[1] Silakan baca buku keempat dari Endless Bliss untuk informasi terperinci tentang solat. Lihat juga buku berjudul **Miftah-ul-Jannah**. Versi Bahasa Inggrisnya tersedia dari Hakikat Kitabevi, Istanbul, Turki.

'**Allahu Akbar**,' disebut '**takbiratul ihram**,' dan diakhiri dengan Salam, yang dilakukan dengan memalingkan kepala ke bahu kanan dan kiri di saat duduk tahyat akhir.

3. Rukun Islam ketiga adalah "**membayar zakat**." Makna Kata dari zakat adalah 'kesucian, pujian, dan menjadi baik dan Indah.' Dalam Islam, **zakat** diwajibkan 'untuk seseorang yang Memiliki **harta zakat** lebih dari yang dia perlukan dan pada Jumlah tertentu yang disebut **nisab** untuk memisahkan sejumlah tertentu hartanya dan memberikannya kepada orang-orang muslim yang disebutkan dalam Al-Qur'an. 'Zakat dibayarkan Kepada tujuh jenis orang yang berhak menerimanya (asnaf). Ada Empat jenis zakat di keempat Mazhab: zakat emas dan perak, Zakat barang komersial, zakat haiwan ternak [biri-biri, kambing dan lembu] yang meragut di ladang selama

lebih dari setengah tahun, dan zakat semua jenis zat keperluan yang diperoleh dari bumi berupa makan pokok, sayuran dan buah yang diperlukan oleh makhluk hidup. Jenis zakat keempat ini, yang disebut ‘usyr, dibayar segera setelah tanaman dituai. Tiga lainnya dibayar satu tahun setelah mereka mencapai jumlah nisab.

4. Rukun Islam keempat adalah **“berpuasa setiap hari di bulan Ramadan.”** Puasa disebut **‘saum.’** Saum bererti melindungi sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Dalam Islam, saum bermaksud menahan diri sendiri dari tiga hal [selama hari] bulan Ramadan, seperti yang diperintahkan oleh Allahu Ta’ala: makan, minum dan hubungan seksual. Bulan Ramadân dimulai setelah melihat bulan baru di cakerawala (barat). Ini mungkin tidak dimulai pada waktu Yang dihitung dalam kalendar.

5. Rukun Islam kelima adalah **“menunaikan ibadah haji bagi Orang yang mampu sekurang kurangnya sekali dalam hidupnya.”** Untuk orang yang mampu yang memiliki cukup wang untuk pergi dan kembali Dari kota Mekkah selain dari keperluan yang cukup untuk Keluarganya dia tinggalkan sampai dia kembali, itu adalah fardhu untuk melakukan tawaf di sekitar Ka’bah dan untuk melakukan Waqaf di padang ‘Arafah, dengan syarat perjalanannya akan selamat dan tubuhnya sihat, sekali di masa hidupnya.

“Setelah mendengar jawapan-jawapan ini dari Rasulullau ‘alaihi wa sallam’, orang itu berkata, **‘Ya RasulAllah ﷺ anda telah mengatakan yang sebenarnya.’** ” Saidina Umar Radiyallahu ‘anhu tersenyum ‘berseri-seri’ dengan ’mengatakan bahwa Sahabat yang hadir merasa hairan dengan perilaku orang yang mengajukan pertanyaan dan menegaskan bahawa jawapannya

benar. Seseorang bertanya dengan maksud untuk mempelajari apa yang tidak diketahui orang; tetapi untuk mengatakan, “Anda telah mengatakan yang sebenarnya,” menunjukkan bahawa orang itu sudah mengetahuinya.

Yang tertinggi dari rukun Islam yang tercantum di atas adalah Mengucap Kalimah syahadah dan meyakini ertinya. Seterusnya, adalah melaksanakan solat. Di samping ini adalah berpuasa. Kemudian menunaikan haji. Yang terakhir adalah membayar Zakat. Sudah pasti bahawa kalimah syahadah adalah yang tertinggi. Tentang urutan keempat lainnya, sebahagian besar ulama Islam Mengatakan hal yang sama seperti yang kami katakan di atas.

Kalimah syahadah adalah yang pertama menjadi fardhu, pada awal Islam. Solat lima kali sehari menjadi fardhu pada malam mikraj di tahun kedua belas Bi'thah, setahun dan beberapa bulan sebelum Peristiwa hijrah. Puasa selama Ramadan diwajibkan di tahun Kedua setelah hijrah pada bulan sya'baan. Membayar zakât difardhukan awal kali di bulan ramadhan, di tahun yang sama Ketika puasa menjadi fardhu. Dan haji menjadi fardhu pada tahun Kesembilan hijrah. [1]

Jika seseorang menyangkal, tidak percaya, menolak, Mengolok-olok atau mencemuh salah satu dari lima rukun Islam Ini, ia menjadi kafir, semoga Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Demikian pula, dia yang tidak menerima hal-hal yang secara bulat dan jelas dinyatakan sebagai halal (diizinkan) atau haram (terlarang), atau yang mengatakan yang halal itu haram atau yang haram itu halal,
Maka ia menjadi kafir. Jika seseorang menyangkal atau tidak menyukai salah satu ajaran Islam yang masyhur, iaitu ajaran yang didengar dan dikenal bahkan oleh orang-orang awam yang tinggal di negara-negara Muslim, ia menjadi kafir. [2] Jika seseorang tidak

[1] Informasi lengkap tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, Tentang haji, dan tentang Mi'raj tersedia dari buku yang keempat dari Endless Bliss, dari bab ke dua dan pertama, dan ketujuh dari buku Kelimanya, dan dari bab ke enam puluh buku ketiga, masing-masing.
Bi'tsah berarti Allahu Ta'ala` mengirim Utusan-Nya yang diberkati, Jibril, kepada Nabi-Nya yang tercinta untuk mengatakan kepadanya bahawa dia adalah Nabi terakhir. Hijrah bererti migrasi Rasulallahu ﷺ 'alaihi wa sallam dari Mekkah ke Madinah.
[2] Misalnya, makan babi, minum minuman beralkohol, berjudi; bagi Wanita untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain tanpa Menutupi kepala, rambut, lengan, dan kakinya; bagi seorang lelaki untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain tanpa menutupi

bahagian antara lutut dan pusat, semuanya adalah haram. Maksudnya, Allahu Ta'ala telah melarang tindakan-tindakan ini. Empat Mazhab, yang menjelaskan perintah dan larangan Allahu Ta'ala, memiliki Catatan yang berbeza mengenai batas yang menandai akhir bahagian aurat tubuh seseorang, iaitu bahagian tubuh laki-laki yang haram (terlarang) baginya untuk menunjukkan kepada orang lain dan orang lain untuk melihatnya. Ini adalah fardhu bagi setiap Muslim untuk menutupi bahagian-bahagian tubuh seperti yang dijelaskan oleh Mazhab yang menjadi miliknya. Juga, adalah haram bagi orang lain untuk Melihat mereka yang belum menutupi bagian-bagian tubuh mereka. Tertulis dalam **Kimya-yi Saadet** bahawa haram bagi perempuan dan anak perempuan untuk pergi keluar tanpa menutupi kepala, rambut, lengan, kaki, dan juga haram untuk keluar dengan kain yang nipis, berhiasan, ketat dan wangi. Ibu, ayah, suami dan saudara laki-laki mereka yang mengizinkan mereka keluar seperti itu dan Yang berfikir bahawa itu wajar dan yang

memaafkan mereka akan Berbagi dosa dan seksaan mereka; maksudnya, mereka akan terbakar bersama di Neraka. Jika mereka bertaubat, mereka akan diampuni
dan tidak akan dibakar. Allahu Ta'ala menyukai mereka yang melakukan taubat. Pada tahun ketiga hijriah, gadis-gadis dan wanita yang telah mencapai usia akil baligh diperintahkan untuk tidak Menunjukkan diri kepada lelaki bukan mahram, dan untuk menutupi diri Mereka sendiri. (Sila lihat bab ke kelapan dari fasik yang keempat Dari Endless Bliss.)
Kita tidak boleh percaya kebohongan yang disebarkan oleh mata-mata Inggeris dan diulang oleh para pengikut mereka yang tersesat, Yang mengatakan bahawa para perempuan tidak menutupi diri Mereka sebelum wahyu "hijab (perempuan menutupi diri mereka
sendiri) dan bahawa apa yang disebut perintah kemudian dibuat oleh Ulama (ilmu Islam) yang disebut Fiqh. Jika seseorang mengatakan bahawa dia adalah seorang Muslim, dia harus tahu apakah sesuatu yang dia lakukan sesuai dengan Islam. Jika dia tidak tahu, maka dia harus belajar dengan meminta seorang ilmuan Ahlussunnah atau Dengan membaca buku yang ditulis oleh para ahli dalam bidang ini. Jika tindakannya melanggar Islam, dia tidak akan dibebaskan dari
dosa atau kesesatan yang disebabkan oleh tindakan itu. Dia harus bertaubat setiap hari dalam erti yang sebenarnya. Ketika taubat dilakukan, dosa atau ajaran sesat (yang disebabkan oleh tindakan itu) pasti akan diampuni. Jika dia tidak bertaubat, dia akan membayarnya baik di dunia mahupun di neraka. Jenis hukuman (yang
akan ditimpakan kepadanya) ditulis di berbagai bahagian buku kami.
(Sila lihat juga bab ke sepuluh dari buku keenam dari Endless Bliss.)
Bagian tubuh yang lelaki dan wanita harus ditutupi selama solat dan di
tempat lain disebut **'bagian-bagian aurat'**. Jika seseorang mengatakan
Bahawa Islam tidak menentukan bahagian tertentu dalam nama aurat, ia

Mengetahui ajaran yang tidak tersebar secara umum atau sangat diperlukan baginya untuk mengetahui tentang hal tersebut, dia tidak dalam penyangkalan (kufur); dia berdosa (fisq).

Menjadi orang yang tidak beriman. Beberapa bahagian tubuh adalah aurat menurut kata sepakat ijma' (Majlis Ulama) dari keempat Mazhab, (dan bahagian aurat ini bervariasi dengan jenis kelamin). Jika seseorang Mengabaikan pentingnya menutupi bahagian-bahagian tubuhnya atau tidak melihat bahagian aurat yang terpapar orang pada lain, iaitu Jika dia tidak merasa takut akan seksaan (yang akan dikeluarkan Untuk pelanggaran larangan ini), dia menjadi kafir. Di tubuh seorang lelaki, ada bahagian-bahagian antara pinggul dan lutut tidak aurat dalam Mazhab Hanbali. Jika seseorang berkata, "Saya seorang Muslim," dia harus belajar ajaran Islam dan tindakan yang fardhu (wajib) dan yang haram (dilarang) dengan kata sepakat (ijma') dari empat Mazhab, maka dia harus menunaikan kerana pentingnya masalah ini. Ketidaktahuan/tidak tahu adalah bukan alasan yang sah. Ini serupa dengan ketidakpercayaan yang disengaja. Seluruh tubuh wanita, dengan pengecualian tangan dan wajahnya, adalah aurat menurut Keempat Mazhab. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang memperlihatkan bahagian auratnya, menyanyi, atau bercakap lantang Dengan suara keras di hadapan laki-laki. Jika seseorang dengan mudah memaparkan sebahagian tubuhnya yang aurat tidak dengan Ijma', iaitu yang bukan aurat di salah satu dari tiga Mazhab lainnya, (meskipun itu adalah aurat menurut Mazhab sendiri dan dua dari tiga Mazhab lainnya,) dia akan melakukan dosa besar meskipun Pelanggaran ini tidak akan membuatnya menjadi orang kafir. Contoh dari hal ini adalah seorang laki-laki yang memperlihatkan kakinya di antara pinggul dan lutut, (seperti yang telah kita katakan, bukan aurat dalam Mazhab Hanbali meskipun mereka adalah aurat di tiga Mazhab lainnya.) Hal ini

jauh untuk dipelajari. Ajaran Islam yang tidak anda ketahui. Segera setelah anda mempelajarinya, anda harus bertaubat dan menutupi bagian aurat anda, (yang mungkin tidak anda perhatikan kerana kurang waspada anda yang mana mereka menjadi bahagian aurat anda.) Berbohong, gosip, fitnah, pencurian, kecurangan, pengkhianatan , menyakiti perasaan seseorang, membuat kerosakan, menggunakan harta benda seseorang tanpa izin, tidak membayar buruh atau pekerja kerana pemberontakan, iaitu menentang hukum dan perintah pemerintah, dan tidak membayar gaji adalah dosa juga. Berkomitmen melawan orang kafir atau di negara-negara bukan muslim adalah sama haramnya

RUKUN IMAN

Orang mulia ini bertanya lagi, **'Yâ Rasûl-Allahh.Sekarang beri Tahu saya apa itu iman.'**" Setelah ia bertanya apa itu Islam dan Jawapannya telah diberikan, Jibril meminta Rasûlullah ﷺ Shallahu alaihi wa sallam 'untuk menjelaskan hakikat dan kenyataan Îmân. Secara bahasa iman bererti 'pengetahuan seseorang secara sempurna dan jujur dan beriman kepadanya.' Dalam Islam, iman bererti meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lidah bahawa Rasûlullahu ﷺ shallahu 'alaihi wasallam adalah Nabiyullah; Bahawa dia adalah Nabî, Rasul yang dipilih oleh-Nya, penyeru Risalah-Nya. Dan mengiktikadkan secara ringkas apa yang datang kepadanya dari Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala secara ringkas dan beriktikad secara sempurna apa yang datang dari Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala kepadanya secara sempurna dan kemudian melafazkan Kalimah syahadah dengan kadar kemampuan kita. Iman yang kuat adalah mengetahui dan membenarkan dengan yakin dari hatinya dan mendapati Keagungan Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya, seperti yang kita tahu pasti bahawa api membakar, ular membunuh dengan meracuni dan kita menghindarinya, kita harus meyakini bahawa Allahu Ta'ala memiliki sifa-sifat yang agung, kita harus sepenuhnya yakin akan Hal ini dalam hati, berusaha untuk mencapai keredhaan-Nya (reda)
dan mengharap dapat melihat keindahan-Nya (jamal), dan
waspada terhadap murka-Nya (ghadab) dan siksaan-Nya (jalal).
Kita harus memantapkan iman ini di hati dengan teguh laksana tulisan yang melekat pada guli.

Iman dan Islam adalah sama. Dalam keduanya, seseorang harus mempercayai maksud Kalimah syahadah. Meskipun keduanya Ada perbezaan secara umum dan secara khusus, dan memiliki makna bahasa yang berbeza, tidak ada perbezaan di antara mereka dalam Islam.

Apakah iman satu hal, atau apakah itu kombinasi dari

beberapa bahagian? Jika itu kombinasi, berapa banyak bahagiannya? Apakah amal atau ‘ibadah termasuk dalam iman atau bukan? Sambil berkata, “Saya punya iman,” apakah benar menambahkan kata “insya-Allah” atau tidak? Apakah ada sedikit atau banyak dalam iman? Apakah iman itu makhluk? Apakah iman itu dengan Kemahuan seseorang, ataukah boleh dengan keterpaksaan? Jika ada kemahuan atau paksaan dalam iman, mengapa semua orang

diperintahkan untuk beriman? Diperlukan waktu lama untuk Menjelaskan semua ini satu per satu. Oleh sebab itu, saya tidak akan menjawabnya secara terpisah di sini. Tetapi harus diketahui Bahawa, menurut Mazhab Ash’ari dan Mu’tazila, itu bukanlah jaiz (mungkin) bagi Allahu Ta’ala untuk memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan menurut Mu’tazilah, Itu bukan jâ’iz untuk Allahu Ta’ala untuk memerintahkan sesuatu Yang mungkin tetapi tidak di dalam kekuasaan manusia. Menurut Asy’ari, itu adalah mungkin, namun Dia belum memerintahkannya. Seperti memerintahkan orang untuk terbang di udara adalah Contohnya. Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala tidak memerintahkan beriman dan beribadah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Untuk alasan ini, tetap Berlaku imannya orang gila, pelupa, atau tidur atau mati ketika dia adalah seorang Muslim adalah tetap menjadi Muslim, meskipun dia tidak dalam keadaan sedar.

Kita tidak boleh mengira bahawa makna iman dalam hadis ini Secara lughawi, kerana, tidak ada satu pun orang di Arab yang Ummiy tidak tahu erti lughawinyaa dan tentu saja Sahabat al – Kiram ‘radiy-Allah Ta’ala’ anhum ajma’in ‘juga mengetahuinya; Tetapi Jibril ‘alaihi salam ’ingin mengajarkan erti iman kepada Para sahabat dengan menanyakan apa yang dimaksud dengan Iman dalam Islam. Dan Rasulullah ﷺ ‘sall-Allah Ta’ala ‘alaihi wa Sallam’ mengatakan bahawa iman adalah percaya pada enam fakta tertentu:

1. **“Rukun pertama dari rukun-rukun iman adalah percaya pada Allahu Ta’ala,”** sabdanya, Iman adalah membenarkan dengan segenap hati dan dengan tulus meyakini enam fakta tertentu yang diperoleh melalui kashf (intuisi) atau wijdan (hati nurani) atau dengan petunjuk akal atau taklid kepada pendapat-pendapat para Ulama yang telah disepakati secara ijma’.

Yang pertama dari enam fakta ini adalah bahawa Allahu Ta’ala

Adalah Wajibul Wujud, satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan Pencipta semua makhluk. Harus diyakini dengan pasti bahawa Dia sendiri yang menciptakan segalanya [setiap bahan, atom, elemen, molekul, campuran, zat organik, sel, kehidupan, kematian, Setiap peristiwa, setiap reaksi, semua jenis kekuatan dan jenis tenaga, gerakan, hukum, roh, malaikat, dan setiap makhluk hidup atau tak bernyawa dari ketiadaan, dan Dia membuat mereka semua bertahan hidup] di dunia ini dan dunia berikutnya tanpa teori, waktu atau kesamaan, dari ketiadaan. Ketika Dia menciptakan semua makhluk di alam semesta [pada satu saat Ketika mereka tidak ada], demikian pula Dia [menciptakan

beberapa dari mereka dari satu sama lain, dan, ketika waktu kiamat datang, dalam satu saat Dia] akan memusnahkan segalanya. Dia adalah Pencipta, Pemilik, Penguasa Hak dari segala makhluk. Itu harus diyakini dan diakui bahawa tidak ada seorang pun yang menguasai Dia, untuk memerintah Dia atau untuk lebih unggul daripada Dia. Setiap jenis Agung, setiap sifat kesempurnaan, hanya milik-Nya. Tidak ada cacat, tidak ada sifat kekurangan pada-Nya. Dia mampu melakukan apa yang Dia Kehendaki. Apa yang Dia lakukan tidak dimaksudkan untuk berguna bagi Dia atau orang lain. Dia tidak melakukan sesuatu untuk hadiah. Namun dalam segala hal yang Dia lakukan, ada Sebab-sebab tersembunyi (hikmah), kegunaan, berkat, dan nikmat.

Allahu Ta'ala tidak harus melakukan apa yang baik dan berguna bagi makhluk-Nya, dan Ia juga tidak harus menghadiahi beberapa orang atau menyeksa beberapa orang lain. Itu akan sesuai dengan Kekuasaan dan kemurahan-Nya jika Dia akan menggiring semua orang berdosa ke Firdaus. Dan itu akan menjadi keadilan-Nya jika Dia akan menempatkan semua orang yang taat dan menyembah Dia ke dalam neraka. Namun Dia telah memutuskan dan menyatakan bahawa Dia akan menempatkan orang-orang Muslim, orang-orang yang menyembah Dia, masuk syurga dan akan menepati janji-Nya, dan bahwa Dia akan selamanya menyeksa Orang-orang kafir di neraka. Dia tidak akan mengingkari janji-Nya. Tidak ada guna bagi-Nya jika semua makhluk hidup percaya dan menyembah-Nya, juga tidak akan memberikan bahaya bagi-Nya jika semua makhluk menjadi kafir, melampaui batas atau tidak taat kepada-Nya. Jika manusia

ingin sesuatu, Dia menciptakannya jika Dia menghendakinya demikian. Dia sendirilah yang menciptakan semua tindakan makhluk manusia Dan segala sesuatu. Jika Dia tidak mahu atau berkreatif, tidak ada yang boleh bergerak. Jika Dia tidak ingin, tidak ada yang boleh menjadi orang yang tidak percaya atau pemberontak. Dia menciptakan ketidakpercayaan dan dosa, namun Dia tidak menyukainya. Tidak seorang pun dapat mengganggu pekerjaan-Nya. Tidak seorang pun memiliki kekuatan atau hak untuk Menanyakan alasan mengapa Dia melakukan ini atau itu atau Mengulas tentang bagaimana Dia harus melakukannya. Dia akan mengampuni, jika Dia menghendaki, seseorang yang telah melakukan dosa besar dan telah meninggal tanpa membuat taubat, kecuali jika itu adalah kafir atau musyrik. Dia akan menyeksanya, jika Dia menghendaki, untuk dosa yang hanya

Bersifat ringan. Dia menyatakan bahawa dia tidak akan pernah mengampuni orang-orang kafir dan murtad dan bahawa Dia akan menyeksa mereka selamanya.

Dia akan menyeksa orang-orang Muslim di neraka yang menyembahNya iaitu yang imannya tidak sesuai dengan iman **Ahli Sunnah** dan yang mati tanpa taubat. Namun Muslim yang **(ahli bid'ah)** tidak akan tinggal di neraka selamanya.

Mungkin (jaiz) melihat Allahu Ta'ala dengan mata di dunia ini, tetapi tidak ada yang pernah memilikinya. Pada Hari penghakiman Dia akan dilihat oleh orang-orang kafir dan Muslim Yang berdosa dalam Murka dan Hina-Nya, dan oleh orang-orang Muslim yang soleh dalam KebaikanNya dan keindahanNya. Orang-orang yang beriman, para malaikat dan wanita juga akan MelihatNya di dalam syurga. Sementara orang-orang kafir diharamkan dari nikmat ini. Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahawa para jin juga akan diharamkan dari nikmat ini. menurut sebahagian besar ulama, "Muslim yang dicintai oleh Allahu Ta'ala akan merasa terhormat melihat Keindahan-Nya setiap pagi dan setiap malam; Muslim di peringkat yang lebih rendah akan dimuliakan dengan melihatnya setiap Jumat, dan para wanita beberapa kali dalam setahun, seperti perayaan di dunia ini. "[1] harus

[1] Hadrat Shaikh 'Abd al-Haqq ad-Dahlawî [meninggal di Delhi pada tahun 1052 (1642 Masıihi)] menulis dalam karya Persia Takmilul Iman: "sebuah Haditsu Syarif mengatakan:'

Kamu akan melihat Rabbmu di Hari penghakiman sebagaimana kamu melihat bulan [penuh] pada tanggal empat belas (bulan). 'Kerana zat AllahuTa'ala dikenal tidak dapat difahami di dunia ini, demikian juga Dia akan terlihat tidak dapat difahami di akhirat. Ulama besar seperti Abu Hasan Al Asy'ari Dan al-Imâm as-Suyûtî dan al-Imâm Al Bayhaqi mengatakan bahawa Juga malaikat akan melihat Allahu Ta'ala di syurga. Al-Imamul A'zam Abu Hanîfa dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahawa jin tidak memperoleh thawâb dan tidak akan masuk syurga dan bahawa hanya jin yang beriman yang akan terlepas dari neraka. Perempuan akan melihat Allahu Ta'ala beberapa kali dalam setahun seperti hari-hari perayaan di Dunia ini. Orang-orang yang sempurna (kâmil) Orang-orang percaya Akan melihat-Nya setiap pagi dan tengahari sementara orang-orang percaya lainnya akan melihat-Nya pada hari Jumat. Kepada orang yang rendah diri ini, berita baik ini meliputi para wanita, malaikat, dan jin yang beriman juga; akan tepat bahawa para wanita yang sempurna dari yang sempurna seperti Fâtimah az-Zahrâ, Khadîjah al-Kubrâ, Aisyah As Siddiqah dan Isteri-Isteri Nabi yang lainnya dan Hadrat Mariam dan Hadrat Âsiya diberikan perlakuan khusus. Al-Imâm as-Suyûtî, juga, memahami ini.

diyakini bahawa Allahu Ta'ala akan terlihat. Namun kita tidak boleh mencuba untuk membayangkan bagaimana ini akan terjadi; KeindahanNya tidak dapat difahami melalui kecerdasan ('aql). Dia sama sekali tidak seperti hal-hal duniawi. [Dia tidak dapat diukur dengan kriteria fizik atau kimia.] Konsep-konsep seperti arah, berlawanan atau menjadi sesuatu yang tidak ada hubungannya Dengan Allahu Ta'ala. Dia tidak terbentuk dari material. Dia bukan objek, [atau apakah Dia elemen, gabungan atau sebatian]. Dia tidak dapat dihitung juga tidak dapat diukur. Tidak ada perubahan yang terjadi pada-Nya. Dia tidak ada di suatu tempat. Dia tidak bersama waktu. Dia tidak terkait dengan masa lalu atau masa depan, depan atau belakang, bawah atau atas, kanan atau kiri. Oleh kerana itu, tidak ada yang dapat difahami oleh pemikiran manusia, juga kecerdasan atau pengetahuan manusia tidak cukup untuk melakukan hal ini. Jadi, manusia tidak dapat memahami bagaimana Dia akan terlihat. Meskipun kata-kata seperti tangan, kaki, arah, tempat dan sejenisnya, yang tidak sesuai untuk Allahu Ta'ala, terdapat di ayat dan hadis, mereka tidak digunakan dalam erti yang kita kenal dan gunakan saat ini. Ayat dan hadis seperti itu disebut **mutasyabihat**. Kita harus mempercayainya, tetapi kita seharusnya tidak berusaha untuk memahami apa atau bagaimana ayat tersebut. Atau ia dapat dijelaskan secara **takwil** secara singkat atau terperinci; ertinya ia dapat diberikan makna yang sesuai untuk Allahu Ta'ala. Misalnya, kata tangan dapat diertikan sebagai kekuatan.

Nabi Muhammad ﷺ shallahu 'alaihi wasallam' melihat Allahu Ta'ala selama Mi'raj. [1] Tapi penglihatan ini tidak dengan mata,

Seperti melihat di dunia ini. Seseorang yang mengatakan bahwa dia telah melihat Allahu Ta'ala di dunia ini adalah zindiq. Penglihatan yang dialami oleh Auliya 'tidak seperti melihat di dunia ini atau melihat di dunia mahupun di akhirat. Dengan kata Lain, itu bukan ru'yat (melihat) tetapi **syuhud** yang mereka alami, [Iaitu, mereka melihat contoh (misal) melalui mata hati mereka.] Beberapa Auliya mengatakan bahawa mereka telah melihat-Nya. Namun mereka dikira dalam keadaan mabuk dan fana iaitu ketika mereka tidak sedar, dengan ru'yat.

Pertanyaan: "Dikatakan di atas bahawa adalah mungkin (ja'iz)Untuk melihat Allahu Ta'ala dengan mata di dunia ini. Lalu

[1] Silakan baca bab keenam puluh dari buku ketiga dari **Endless Bliss** Untuk 'malam suci'.

mengapa orang yang mengaku telah melihat Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala di dunia disebut sebagi zindiq? Jika seseorang yang mengatakan demikian menjadi kafir, dapatkah itu dikatakan mungkin?

Jawapan: Dalam erti bahasanya jaiz bererti 'mungkin terjadi atau tidak.' Namun menurut Mazhab Al Asy'ari [Abu-l-Hasan 'Ali ibn Isma'il, meninggal di Baghdâd pada 330 H (941 M)], Kemungkinan rukyat bermaksud bahawa Allahu Ta'ala mampu menciptakan manusia dalam erti yang berbeza untuk melihat di dunia ini, berbeza dengan melihat lebih dekat atau bertatap muka dengan-Nya, dan berbeza dari melihat melalui hukum-hukum Fizik yang Dia ciptakan di dunia ini. Misalnya, Ia mampu, sehingga memungkinkan, untuk menunjukkan seekor nyamuk di Andalusia Kepada seorang lelaki buta di Cina, dan apa saja yang ada di bulan atau di sebuah bintang bagi seorang lelaki di bumi. Kekuasaan begitu itu khusus untuk Allahu Ta'ala saja. Lebih Jauh lagi, untuk mengatakan, "Saya melihat-Nya di dunia ini," Tidak sesuai dengan kata sepakat para 'ulama'. Disebabkan itu, seseorang yang membuat pernyataan begitu itu adalah seorang mulhid Atau seorang zindiq. Ketiga, frasa "adalah mungkin untuk melihat AllahuTa'ala di dunia ini" tidak bererti "adalah mungkin untuk melihat Dia di bumi dalam hukum fizik." Namun, seseorang yang mengatakan dia melihat Allahu Ta'ala bermaksud bahawa dia melihatNya sebagaimana dia melihat hal-hal yang lain; ini adalah penglihatan yang tidak mungkin.

Seseorang yang membuat pernyataan yang menyebabkan kekufuran disebut sebagai seorang **Mulhid** atau seorang **zindik**.
[1] [Setelah memberikan jawapan jawapan ini, Hadrat Mawlana Khalid menyatakan: "Hati-hatii" Kemudian dia langsung mengarahkan perhatian pada jawapan Kedua.]

Waktu berlalu, siang atau malam, tidak dapat dikaitkan dengan Allahu Ta'ala. Tidak ada perubahan pada-Nya dalam hal apapun, Juga tidak dapat dikatakan bahawa Dia dengan cara ini di masa lalu atau Dia akan seperti itu di masa depan. Dia tidak menembus menjadi apa pun. [Sekelompok Syiah yang menyebut diri mereka **Nushairiah** dan percaya dan mengatakan bahawa Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala

[1] Para mulhid atau zindiq mengatakan bahawa dia adalah seorang Muslim. Para mulhid yang tulus dalam kata-katanya; dia percaya Bahawa dia adalah seorang Muslim dan berada di jalan yang benar. Namun, zindiq adalah musuh Islam. Dia berpura-pura menjadi Seorang Muslim untuk merosak Islam dari dalam dan untuk menipu umat Islam.

Ta'ala telah merasuki Saidina 'Ali. Kepercayaan yang salah ini Menyebabkan mereka menjadi kafir.] Ia tidak bersatu dengan apapun. Dia tidak pernah memiliki musuh, tentangan, kesamaan, Pasangan, pembantu atau pemandu. Dia tidak memiliki ayah, ibu, anak lelaki atau perempuan, atau isteri. Dia selalu hadir dengan semua orang, mengelilingi dan memerhati segalanya. Kepada semua orang, Dia lebih dekat dari pada arteri besar di leher manusia. Namun, Dia yang mengelilingi kita, kehadiran-Nya atau kebersamaan atau Kedekatan, tidak seperti apa yang kita fahami dari kata-kata ini. Kedekatannya tidak dapat difahami dengan pengetahuan para Ilmuan, dengan kecerdasan para ilmuwan atau dengan kasyf atau Syuhud dari Awliya'. Akal manusia tidak boleh mengerti makna batin mereka sendiri. Allahu Ta'ala adalah unik di dalam keperibadian-Nya dan dalam Sifat-sifat-Nya. Tidak ada perubahan atau perbezaan yang terjadi di salah satu dari padanya.

Nama-Nama Allahu Ta'ala adalah **tawqifi**; ertinya, diperbolehkan untuk menggunakan Nama-Nama-Nya yang ditunjukkan oleh Islam dan tidak dibolehkan menggunakan kata kata lain.

[1] Nama Allahu Ta’ala tidak terbatas. Sudah diketahui bahawa Dia memiliki seribu satu Nama; iaitu, Dia mengungkapkan seribu satu Nama-Nya kepada manusia. Dalam agama Islam, sembilan puluh sembilan dari mereka, yang disebut **“Asmaul Husna,’’** yang terungkap.

Ada lapan sifat dari Allahu Ta’ala yang disebut Sifati Tsubutiyyah menurut Mazhab **Maturidiyyah** dan tujuh di mazhab **Asy’ariyyah**. Sifat-sifat-Nya ini abadi dan kekal seperti peribadi-Nya; ertinya, mereka ada selamanya. Mereka suci. Mereka tidak Seperti sifat makhluk. Mereka tidak dapat difahami melalui Pemikiran atau andaian atau dengan membandingkannya dengan Makhluk di dunia. Allahu Ta’ala telah mewariskan kepada manusia contoh dari masing-masing sifatNya. Melihat contoh-contoh ini,

[1] Misalnya, Allahu Ta’ala dapat disebut “ ‘Alim” (yang ‘Maha Tahu), Tetapi kita tidak dapat menggunakan ‘faqih’ yang juga bererti ‘’ ’alim’’ (ilmuan, yang terlatih dalam ilmu-ilmu Islam), kerana Islam tidak Menggunakan ‘faqih’ untuk Allahu Ta’ala. Demikian juga, tidak diperbolehkan untuk mengatakan ‘Tuhan/Dewa’ bukan Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala , kerana ‘tuhan’ bererti ‘idola’; Misalnya “Ox adalah tuhan umat Hindu,”. diperbolehkan untuk mengatakan, “Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala adalah Satu; tidak ada Tuhan selain Dia. ”Kata-kata seperti Dieu (Perancis) dan Gott (Jerman) dapat digunakan untuk dewa atau berhala, tetapi tidak untuk Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala

Sifat Allahu Ta’ala dapat difahami untuk sebahagian kecil. Kerana manusia tidak dapat memahami zat AllahuTa’ala, tidak dibenarkan untuk memikirkan atau mencuba memahami zat Allahu Ta’ala. Kelapan sifat dari AllahuTa’ala tidak sama dengan atau bukan Peribadi-Nya; iaitu, sifat-Nya tidak membentuk Peribadi-Nya, juga bukan mereka selain Dia. Kelapan sifat ini adalah:

Hayat (Maha Hidup), **‘Ilm** (Maha Mengetahui), **Sama’** (Maha Mendengar), **Basar** (Maha Melihat), **Qudrah** (Maha kuasa), **Kalam** (Maha berkata-kata), **Iradah** (Maha Berkehendak), dan**Takwin** (Maha Membentuk). Dalam Mazhab Asy’ariyyah, Takwin Dan Qudrah membentuk sifat yang sama. Masyiyyah dan Iradah adalah sinonim. Masing-masing dari lapan sifat Allahu Ta’ala adalah unik dan dalam keadaan seragam. Tidak ada perubahan yang terjadi pada mereka. Tetapi masing-masing bervariasi dalam Kualiti terkaitnya pada makhluk. Bahawa sifat-Nya bervariasi

dalam hubungannya dengan makhluk dan dalam mempengaruhi Mereka tidak mengubah keunikannya. Demikian pula, meskipun Allahu Ta'ala telah menciptakan begitu banyak jenis makhluk dan melindungi mereka semua terhadap kehancuran, Dia masih satu. tidak ada perubahan yang pernah terjadi pada-Nya. Setiap Makhluk memerlukan-Nya setiap saat dalam segala hal. Dia tidak memerlukan siapa pun dalam hal apapun.

2. Yang kedua dari enam rukun iman adalah **"percaya kepada Malaikat-malaikat-Nya."** Malaikat adalah material tetapi halus (latif), lebih halus daripada fasa jirim gas. Mereka adalah nûrân (bercahaya, spiritual). Mereka hidup. Mereka memiliki alasan ('aql). Kejahatan yang khas manusia tidak ada dalam malaikat. Mereka boleh mengambil bentuk apa pun. Ketika gas berubah Menjadi cair dan padat dan mengambil bentuk apa pun ketika Menjadi padat, demikian juga malaikat dapat membentuk bentuk Yang indah. Malaikat bukanlah jiwa yang terpisah dari tubuh Orang-orang hebat. Orang Kristian menganggap bahawa malaikat adalah roh yang demikian. Tidak seperti tenaga dan kekuasaan, mereka bukan material. Beberapa falsafah kuno menyangka demikian. Semuanya disebut **mala'ika**. 'Malak' (malaikat) bererti 'utusan, pembawa pesan' atau 'kekuasaan'. Para malaikat diciptakan sebelum semua makhluk hidup lainnya. Oleh kerana itu, kita diperintahkan untuk percaya kepada mereka sebelum percaya pada kitab-kitab syurgawi, yang datang sebelum percaya pada para Nabi; dan di dalam Al-Quran, rukun-rukun iman ini disampaikan dalam urutan ini.

Kepercayaan pada malaikat harus sebagai berikut: malaikat adalah makhluk dari Allahu Ta'ala. Mereka bukan teman-temanNya, juga bukan anak-anak perempuan-Nya seperti orang-orang kafir dan orang-orang Musyrik anggarkan. Allahu Ta'ala mencintai semua malaikat. Mereka mematuhi perintahNya dan tidak pernah melakukan dosa atau tidak mematuhi perintah. Mereka bukan laki-laki atau perempuan. Mereka tidak menikah. Mereka tidak ada anak. Mereka memiliki kehidupan; ertinya, mereka hidup. Meskipun, menurut sebuah penceritaan yang diikuti kembali Ke Hadrat 'Abdullah ibn Mas'ud 'radiy-Allahu ta'ala 'anh', Beberapa malaikat memiliki anak-anak di antaranya dikira Syaitan dan jin; penjelasannya ditulis dalam buku-buku secara terperinci.

Ketika Allahu Ta'ala mengumumkan bahawa Dia akan menciptakan manusia, para malaikat bertanya, "Ya Rabbii Apakah Anda akan menciptakan makhluk yang akan merosak dunia dan menumpahkan darah? "Pertanyaan seperti itu, yang disebut **dhella**, dari para malaikat tidak mengubah fakta bahawa mereka adalah tidak berdosa.

Dari semua makhluk, malaikat adalah yang paling banyak. Tidak seorang pun kecuali Allahu Ta'ala tahu jumlah mereka. Tidak ada ruang kosong di langit di mana malaikat tidak beribadah. Setiap tempat di langit ditempati oleh malaikat yang Ruku' (membongkok saat solat) atau dalam sajda (bersujud). Di Langit, di bumi, di rumput, di bintang-bintang, di setiap makhluk hidup dan mati, di setiap titisan hujan, daun tanaman, atom, molekul, di setiap reaksi, gerak, dalam segala hal, malaikat memiliki tugas. Mereka melaksanakan perintah Allahu Ta'ala di mana-mana. Mereka adalah perantara antara Allahu Ta'ala dan Makhluk. Beberapa dari mereka adalah komando dari malaikat lain. Beberapa dari mereka membawa pesan kepada Nabi di antara manusia. Beberapa malaikat membawa fikiran yang baik, yang disebut **"ilham"** (inspirasi), ke hati manusia. Sebahagian orang tidak menyedari semua manusia dan makhluk dan telah kehilangan kesedaran atas perasaan keindahan Allahu Ta'ala. Masing-masing malaikat ini tetap di tempat tertentu dan tidak dapat meninggalkan tempatnya. Beberapa malaikat memiliki dua sayap dan beberapa memiliki empat atau lebih.[1] Malaikat yang

[1] Kerana sayap dari setiap jenis burung, dan pesawat terbang, memiliki struktur sendiri dan berbeza dari sayap yang lain, sayap-sayap Malaikat juga memiliki strukturnya sendiri. Ketika kita mendengar Nama sesuatu yang belum kita lihat atau tidak ketahui, kita

termasuk dan tinggal di syurga. Ketuanya adalah Ridwan. Malaikat Di neraka, **zabaniah**, memperlakukan mereka para penghuni neraka, seperti yang diperintahkan oleh Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala , api neraka tidak membahayakan mereka, sepertinyanya laut yang tidak membahayakan Ikan-ikan. Disana terdapat sembilan belas malaikat zabaniah,Ketuanya adalah **Malik**.

Untuk setiap manusia, ada empat malaikat yang mencatat semua amal baik dan amal buruk manusia. Dua dari empat

Malaikat tersebut datang pada malam hari dan dua yang lain datang pada siang hari. Mereka disebut **kiraman katibin** atau **Malaikat hafazah**. Malaikat yang di sisi kanan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan yang di sebelah kiri dan mencatat amalan baik. Malaikat di sisi kiri mencatat amal buruk. Ada malaika-malaikat yang akan menyeksa orang-orang kafir dan orang-orang Muslim yang tidak taat di dalam kubur, dan malaikat-malaikat yang bertanya soal jawab adalah **munkar** dan **nangkir**. Malaikat yang akan mempertanyakan orang muslim juga disebut **mubashshir** dan **bashir**.

Malaikat memiliki keunggulan satu sama lain. Malaikat yang paling unggul adalah empat malaikat yang agung. Yang pertama adalah **Jibril** alaihis-salam, tugasnya adalah menyampaikan wahyu Kepada rasul, untuk memberitahukan mereka tentang perintah dan larangan-Nya. Yang kedua adalah **Israfil** alaihis-salam yang akan meniup terompet terakhir yang disebut **'Sur'**. Dia akan meniupnya dua kali. Pada tiupan pertama setiap makhluk Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala akan mati [1] . Pada tiupan kedua semua akan dibangkitkan. Yang Ketiga adalah **Mikail** alaihis-salam. Tugasnya untuk membuat murah, mahal, kekurangan, kelimpahan ekonomi, untuk membawa kenyamanan dan kemudahan dan untuk memindahkan setiap objek. Yang keempat adalah **Izrail** alaihis-salam, yang

menganggap bahawa itu seperti hal-hal yang kita ketahui,yang mana,Tentu saja, itu salah. Kami percaya bahawa malaikat memiliki sayap, tetapi kami tidak tahu bagaimana mereka. Gambar wanita bersayap di gereja, penerbitan atau filem, yang dianggap sebagai malaikat, semuanya adalah salah. Muslim tidak membuat gambar seperti itu. Kita tidak boleh menganggap benar gambar-gambar tidak realiti yang dilukis oleh non-Muslim ini, dan Kita seharusnya tidak mempercayai musuh kita.

[1] Sila lihat buku kecil yang berjudul **the Rising and The hereafter**, tersedia dari **Hakikat Kitabevi** di Istanbul, Turki.

mencabut nyawa manusia. Setelah keempatnya, terdapat empat Kelas malaikat iaitu: empat malaikat **Hamalat al-'Arsh**, yang akan berjumlah kelapan di Hari Akhirat nanti; malaikat di Hadirat Ilah, disebut **muqarrabun**; malaikat penyeksa, disebut **karubiyun**; dan malaikat rahmat, bernama **ruhaniyun**. Semua malaikat yang lebih tinggi ini juga lebih tinggi dari semua manusia terkecuali para nabi, orang-orang soleh dan para auliya di kalangan umat Islam lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat biasa. Dan malaikat yang darjatnya rendah lebih unggul dari orang Muslim yang awam,

Iaitu orang-orang yang tidak taat, berdosa. Orang-orang kafir, bagaimanapun, lebih rendah dari semua makhluk.

Pada tiupan pertama, semua malaikat kecuali Hamalat al'Arsh (pemikul 'Arasy) dan keempat malaikat yang utama akan dimusnahkan. Kemudian hamalat al-'arsh dan keempat malaikat Pertama akan dimusnahkan. Pada tiupan kedua semua malaikat akan hidup kembali. Hamalat al-'Arsh dan keempatnya akan bangkit sebelum tiupan kedua. Ertinya, malaikat-malaikat ini akan dimusnahkan setelah semua makhluk hidup, sebagaimana mereka diciptakan sebelum semua.

3. Yang ketiga dari enam rukun iman adalah **"mempercayai Kitab-Kitab yang diwahyukan oleh Allahu Ta'ala."** Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kitab-kitab ini kepada beberapa nabi dengan cara

Malaikat membacanya untuk mereka. Kepada beberapa diantara mereka Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala kirimkan kitab-kitab yang tertulis di lembaran-lembaran, dan kepada beberapa rasul lain dengan membuat

mereka mendengar tanpa perantaraan malaikat. Semua kitab ini adalah firman Allahu Ta'ala (Kalam-Allah). Mereka kekal di masa lalu dan selamanya. Mereka bukan ciptaan. Mereka bukan kata-kata yang dibuat oleh malaikat, mahupun para Nabi. Perkataan Allahu ta'ala tidak seperti bahasa yang kita tulis, fikir, dan ucapkan. Ia tidak memiliki huruf atau suara. Manusia tidak dapat Memahami bagaimana Allahu Ta'ala dan sifat Nya. Tapi manusia dapat membaca Firmannya, menyimpannya dalam fikiran dan menuliskannya. Ini menjadi hadis, makhluk, saat bersama kita. Ertinya, Firman Allahu ta'ala memiliki dua aspek. Bila dengan Manusia itu adala hadis [1] dan makhluk. Bila dianggap sebagai Firman Allahu Ta'ala, itu adalah kekal (qadim).

Semua kitab yang diturunkan oleh Allahu Ta'ala adalah benar.

[1] Hadis bererti sesuatu yang tidak pernah ada sebelum diciptakan oleh Allahu Ta'ala dan yang akan lenyap bila pun Allahu Ta'ala berkehendak untuk memusnahkannya.

Tidak ada kebohongan atau kesalahan di dalamnya. Beberapa pendapat yang menyatakan bahawa itu adalah jaiz (mungkin, Diperbolehkan) agar Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa (beberapa hamba-Nya) terlepas dari pernyataan-Nya

bahawa Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala akan menghukum dan menyeksa (mereka) harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas dari kenyataan bahawa
pengampunan itu bergantung pada situasi di luar pengetahuan kita, atau pada Kehendak dan Pilihan-Nya. Atau laporan yang disebut mungkin dimaksudkan untuk mengungkapkan harapan bahawa Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seksaan yang layak di terima oleh Si hamba tersebut. Mengapa pernyataan yang mengancam dengan hukuman dan seksaan menjadi sebuah kebohongan, kerana itu tidak dimaksudkan untuk memaklumkan fakta? Walaupun
Itu tidak mungkin bagi Allahu ta'ala tidak memberi kurnia yang telah Dia janjikan, maka mungkin bagi Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni siksaan itu. Penjelasan ini tidak hanya masul akal, tapi juga kenyataannya bahwa hal itu telah dinyatakan dalam Alquran.

Hal ini diperlukan untuk menjelaskan ungkapan Alquran dan Hadis dalam konteks bahasa mereka, kecuali jika ada risiko atau Ketidak selesaan. Tidak diperbolehkan memberi erti lain yang seperti dengan makna bahasa mereka.[1] Ayat Alquran yang disebut **mutasyabihat** memiliki makna ghaib yang tidak dapat difahami. Hanya Allahu Ta'ala yang tahu dan mereka yang diizinkan. Tidak ada orang yang lain boleh memahaminya. Untuk alasan ini, kita harus menyelidiki maknanya. Para ulama dari Mazhab asy'ari mengatakan bahawa diperbolehkan untuk menjelaskan (mentakwil) ayat-ayat seperti itu secara singkat atau secara terperinci. **Ta'wil** bererti memilih, dari beberapa kata, kata yang tidak umum. Misalnya, tentang ayat, **"Tangan Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada mereka,"** yang adalah firman Allah (SWT) Ta'ala. Kita harus mengatakan, "saya percaya apa pun yang Allah (SWT) maksud dengan ayat ini". Ini adalah yang terbaik untuk mengatakan, "Saya tidak dapat memahami maknanya. Hanya Allah (SWT) saja yang tahu." Atau kita harus mengatakan, "pengetahuan AllahuTa'ala tidak seperti pengetahuan kita. Kehendaknya tidak seperti kehendak kita. Demikian pula, tangan Allahu Ta'ala tidak seperti tangan makhluk-Nya.

[1] Alquran dan hadis ada dam bahasa Quraisy dan dialek. Tapi kata-kata Itu harus diberi erti yang digunakan dalam hijaz seribu tiga ratus tahun yang lalu. Tidaklah benar untuk menerjemahkannya dengan memberinya makna kontemporari, yang merupakan hasil dari perubahan selama barabad-abad.

Dalam kitab-kitab yang diwahyukan AllahuTa'ala, baik pengucapan atau makna beberapa ayatul karimah, atau keduanya, Diubah (naskh) oleh-Nya. Kitab Al-qur'an menggantikan semua Kitab-kitab sebelumnya dan menghapuskan kesahan peraturan dari pada kitab-kitab tersebut. Tidak akan pernah ada kesalahan, Penambahan, kehilangan atau kehilangan isi di dalam Al-qur'an sampai akhir dunia, dan juga tidak akan terlupakan. Semua pengetahuan tentang masa lalu dan masa depan ada di Al quran. Untuk alasan ini, ia lebih tinggi dan lebih berharga daripada semua Kitab. Mu'jizat terbesar dari Rasulullahﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam adalah Alquran. Jika semua manusia dan jin-jin berkumpul dan mencuba mengatakan sesuatu yang serupa dengan surah terpendek dari Alquran, mereka pasti akan gagal melakukannya." (Al isra':88). Faktanya, berkumpul para penyair sastera Arab yang fasih dan berbakat dan sangat hebat.Tapi mereka gagal mengatakan sesuatu seperti tiga ayat-ayat pendek. Mereka tidak sanggup melawan Alquran. Mereka tercengang, Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala menjadikan musuh-musuh Islam tidak mampu
dan dikalahkan oleh Alquran. Manusia tidak mampu mengatakan seperti yang dikatakannya. Ayatul karimah dalam Alquran tidak sama seperti puisi yang dibuat oleh manusia. Namun demikian, Alquran diturunkan dalam huruf-huruf bahasa yang diucapkan oleh sasterawan, orang Arab yang fasih.

Seratus empat kitab syurgawi diturunkan kepada kita: diketahui bahawa sepuluh suhuf (lembaran-lembaran) diwahyukan kepada Nabi Adam alaihis-salam, lima puluh suhuf kepada Shis alaihis salam tiga puluh suhuf untuk nabi Idris alaihis-salam dan Sepuluh suhuf untuk nabi Ibrahim alahis salam. **Taurat** diturunkan Kepada nabi Musa alaihis-salam, **Zabur** diturunkan kepada nabi Daud alaihis-salam, **Injil** kepada nabi Isa alaihis-salam dan **Alquran** diturunkan kepada nabi Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam'.

Bila seseorang ingin memerintahkan atau melarang sesuatu, meminta sesuatu atau memberi khabar, pertama ia memikirkannya Dan menyiapkannya dalam fikirannya. Erti makna ini disebut **"kalam nafsi"**, yang tidak boleh dikatakan dalam bahasa Arab, Parsi atau Inggeris. Keadaan ini diungkapkan dalam berbagai Bahasa tidak menyebabkan makna ini berubah. Kata-kata yang mengekspresikan makna ini disebut **"kalam lafzi,"** ia dapat diekspresikan dalam bahasa yang berbeza. Jadi, kalam nafsi seseorang adalah murni, tidak berubah, berbeza yang ada di

pemiliknya seperti pengetahuan, kehendak, penegasan, dan lain-lain, dan kalam lafzi adalah sekelompok huruf yang Mengekspresikan kalam nafsi dan kumpulan huruf yang keluar

dari mulut orang yang mengucapkannya dan yang sampai ke telinga. Demikian juga, firman Allah تعالی و سبحانه Subhanahu wa ta’ala adalah firman abadi, kekal,tidak berdiam diri dan tidak diciptakan ada bersama dengan

Peribadi-Nya. Ini adalah sifat yang berbeza dari Sifat Adh-Dhatiyya dan dari Sifat Ath-Thubutiyya dari Allahu Ta’ala, seperti pengetahuan dan kehendak.

Kalam (ucapan, firman) tidak pernah berubah dan murni. Ia tidak ada dalam huruf atau suara. Tidak dapat dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai perintah, larangan, penceritaan atau bahasa Arab, Parsi, Ibrani, Turki atau Suryani. Itu tidak mengambil bentuk seperti itu. Ia tidak boleh ditulis. Tidak memerlukan alat atau media seperti kecerdasan, telinga atau lidah. Meski begitu boleh difahami melaluinya sebagai makhluk yang berbeza dari semua makhluk lainnya yang kita ketahui; boleh dikatakan dengan bahasa apa pun. Jadi, jika dinyatakan dalam bahasa Arab itu disebut Alquran. Jika dinyatakan dalam bahasa Ibrani itu adalah Taurat. Jika dinyatakan dalam bahasa Suryani itu adalah injil. Ada tertulis dalam buku yang berjudul **Sharh al-maqasid**[1] bahawa jika dinyatakan dalam bahasa yunani itu adalah Injil dan jika dinyatakan dalam bahasa Suryani adalah Zabur.

Kalam ilahi (Firman Allahu Ta’ala) menceritakan berbagi hal; jika itu menceritaka kejadian yang terjadi atau yang akan terjadi, itu disebut **khabar** (penceritaan); jika tidak demikian, itu disebut **insha’**. Apabila itu menyatakan hal-hal yang harus dilakukan, itu disebut **amr** (perintah). Jika itu menyatakan larangan, nahy (larangan). Tapi tidak ada perubahan atau penambahan di Kalam al-ilahiyya. Setiap kitab atau setiap halaman yang diturunkan adalah selembar firman Allahu Ta’ala; ertinya, mereka adalah milik Kalam An-nafsiNya. Bila dalam bahasa Arab itu disebut Alquran. **Wahyu** yang terungkap dalam puisi dan yang boleh ditulis dan dikatakan dan didengar dan diingat adalah disebut **kalam al-lafzi** atau **Al quranul karim**. Kerana kalam al-lafzi menunjukkan ayat-ayat kalami, diperbolehkan untuk menyebutnya sebagai Al-ilahiyya. Meskipun

firman ini dalam satu modul, namun dapat dibahagi dan dipecahkan menjadi beberapa bahagian berkenaan dengan manusia. Kerana keseluruhannya disebut Alquran, juga bagian-bagiannya disebut Alquran.

Para ulama dengan cara yang benar dengan suara bulat

[1] Oleh S’ad ad-Din Taftazani, yang meninggal di Samarkand pada tahun 729 [1389 m].

mengatakan bahawa kalam Nafsi bukanlah makhluk dan itu adalah qadim (abadi). Tidak ada sebulat suara apakah kalam al-lafzi adalah hadis atau qadim. Beberapa orang yang menganggap kalam al-lafzi sebagai hadis memperingati bahawa lebih baik tidak mengatakannya hadis berhubung hal itu boleh disalahfaham bererti bahwa kalam an-nafsi adalah hadis. Ini adalah ulasan terbaik tentang masalah ini. Ketika fikiran manusia mendengar sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lain, maka akan serentak mengingat hal yang ditunjukkan. Ketika seorang ilmuwan dari pada ‘jalan yang benar’ terdengar telah mengatakan bahawa Al quran adalah kerukunan, kita harus mengerti bahawa ia mengacu pada suatu dan kata-kata yang kita ucapkan dengan mulut kita. Para ilmuan ini telah menyatakan bahawa baik Kalam an-nafsi dan kalam al-lafzi adalah Firman Allahu Ta’ala. Meskipun beberapa ilmuwan menganggap pernyataan ini adalah metafora, mereka semua sepakat bahawa itu adalah Firman Allahu ta'ala. Bahawa kalam an-nafsi adalah Firmah Allahu Ta’ala bererti bahawa atas ucapan Allahu Ta’ala. Dan bahawa kalam al-lafzi adalah Firman Allahu Ta’ala bererti bahawa itu adalah diciptakan oleh Allahu ta'ala.

Pertanyaan: “Dari tulisan di atas dapat difahami bahawa Firman Allahu Ta’ala yang abadi tidak dapat didengar. Seseorang yang mengatakan, ‘Saya telah mendengar Firman Allah تعالی و سبحانه Subhanahu wa ta’ala ,’ bererti ‘saya telah mendengar suara dan kata-kata yang diucapkan’atau ‘saya mengerti Kalam an-nafsi yang abadi melalui kata-kata ini.’ Semua Nabi, bahkan semua orang, dapat mendengarnya dalam kedua perilaku ini. Apa alasan untuk membezakan Musa alaihis-salam sebagai Kalim-Allah (orang yang Allah تعالی و سبحانه Subhanahu wa ta’ala berbicara kepadanya)?

Jawapan: Musa ‘alahissalam mendengar Firman abadi tanpa

huruf atau suara, dengan cara berbeza dengan ‘adat al-ilahiyya (hukum sebab akibat). Dia mendengarnya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, sebagaimana Allahu Ta’ala akan terlihat di syurga dengan cara yang tidak dapat difahami dan tidak dapat di jelaskan. Tidak ada orang lain yang mendengarnya dengan cara ini. Atau, dia mendengar Firman Allahu Ta’ala tidak hanya melalui telinganya tapi juga melalui setiap partikel tubuhnya, dari segala arah. Atau, dia merasa terhormat dengan nama ‘Kalim Allah’. Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ juga mendengar Firman Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala dengan cara ini pada malam mi’raj. Begitu juga dengan mendengar Jibril’alahissalam ketika dia menerima wahyu.

4. Keempat dari enam isi iman adalah “mempercayai Nabi-Nabi Allah,” yang diutus untuk membuat manusia taat kepada-Nya dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Secara bahasa

‘rusul’ adalah ‘orang-orang yang diutus, messengers.’ Dalam Islam, **‘rasul’** berarti ‘orang mulia dan terhormat yang sifat, watak, pengetahuan dan inteleknya lebih tinggi daripada orang-orang pada masanya, dan ia yang tidak memiliki sifat buruk dalam wataknya dan tidak ada tingkah laku yang tidak disukai. ‘Para Nabi memiliki kualiti ‘Isma; ertinya, mereka tidak melakukan dosa berat atau dosa sebelum atau sesudah diberitahu tentang nubuwwa mereka (kenabian, nubuat).

[1]Setelah mereka diberitahu tentang nubuwwa mereka dan sampai nubuwwa mereka diketahuid an menyebar, mereka tidak memiliki cacat seperti kebutaan, tuli atau sejenisnya. Itu harus dipercayai bahawa setiap Nabi memilik tujuh sifat; **Amanah** (terpercaya), **siddiq** (benar), **tabligh**(menyampaikan), **‘Adala** (adil), **’Isma** (kebal terhadap dosa), **Fatanah** (cerdas), dan **Amn al-‘azl** (keamanan terhadap pemberhentian dari nubuwwa).

Seorang Nabi yang membawa sebuah agama baru disebut **“Rasul’’** (Messenger). Seorang Nabi yang tidak membawa agama baru tapi mengundang orang ke agama sebelumnya disebut **’’Nabi’’**.[2] Dalam menyampaikan (tabligh) perintah dan memanggil orang-orang untuk agama Allahu ta’ala, tidak ada perbezaan antara Rasul dan Nabi. Kita harus percaya bahawa

semua Nabi, tanpa kecuali, adalah terpilih dan benar. Barang siapa yang menyangkal salah satu dari mereka di anggap telah menolak semuanya.

Nubuwwa tidak dapat dicapai dengan bekerja keras, dengan menderita kelaparan, atau dengan berdoa dengan taat. Hal ini dicapai hanya dengan nikmat dan seleksi Allahu Ta'ala. Agama dikirim melalui pengantaraan para Nabi untuk mengatur kehidupan yang bemanfaat bagi orang-orang di dunia ini dan berikutnya, dan untuk mencegah mereka dari tindakan berbahaya dan membuat mereka mencapai keselamatan, bimbingan, kedamaian dan kebahagian. Meskipun mereka memiliki banyak musuh dan diejek dan diperlakukan dengan kejam, para Nabi tidak takut pada musuh dan tidak menunjukkan

[1] Beberapa orang kafir yang secara diam-diam mencuba untuk menghapuskan Islam mengatakan, "Sebelum menjadi Nabi, Muhammad ﷺ 'sall-allahu alaihi wa sallam' telah menawarkan haiwan kurban kepadaberhala," dan memberikan contoh kepada la-madhhabi kitab-kitab sebagai dokumen. Tulisan di atas membuktikan bahawa pernyataan inibohong.
[2] Rasul juga diterjemahkan sebagai Nabi dalam teks.

keraguan untuk menyampaikan kepada orang-orang perintah Allahu ta'ala tentang ajaran-ajaran kepercayaan dan praktik keagamaan. Allahu ta'ala mendukung para Nabi-Nya dengan mu'jizat untuk menunjukkan bahawa mereka setia dan jujur. Tidak ada yang boleh menandingi mu'jizat mereka. Orang-orang yang mengikuti seorang Nabi tertentu disebut **ummat.**Pada hari kiamat, para Nabi akan diizinkan untuk menjadi perantara bagi ummat mereka, terutama bagi orang-orang yang sungguh banyak dosanya, dan syafaat mereka akan diterima. Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala akan mengizinkan juga ulama, sulaha dan aulia di antara ummat untuk
bersyafaat, dan syafaat mereka akan diterima. Para Nabi hidup dalam kuburan mereka dalam kehidupan yang tidak dapat kita ketahui, bumi tidak menjadikan tubuh mereka itu busuk.
untuk alasan ini dinyatakan dalam hadis: **"para nabi melakukan solat dan haji di dalam kuburan mereka."**[1]

Saat mata seorang Nabi yang diberkati sedang tidur, mata hatinya tidak tidur. Semua Nabi sama dalam menjalankan perintahnya sebagai Nabi dan memiliki kesempurnaan nubuwwah

(Kenabian). Ketujuh kekhasan yang disebutkan di atas ada pada mereka semuanya. Nabi tidak pernah diberhentikan dari

[1] Di Arab hari ini ada orang yang disebut Wahhabi. Mereka tidak mempercayai hadis seperti ini. Mereka menyebut bahawa Muslim sejati yang percaya ini "hadis" adalah orang-orang kafir ". Mereka tidak menjadi orang kafir kerana kesalahan penafsiran mereka tentang "Ayatul Karim" dan "Haditsu Syarif" dengan erti yang tidak jelas dan samar-samar; mereka menjadi orang yang menawar. Mereka sangat merugikan umat Islam. Wahhabisme didirikan oleh seorang bodoh bernama Muhammad bin 'Abd-ul-Wahhab dari kota Najd. Hempher, seorang mata-mata Inggeris, menyesatkannya dengan menggunakan idea-idea sesat dari Ahmad Ibn Taymiyya (w. 728 [1328 A.D.], Damsyik). Ini menyebar di antara orang-orang Turki di mana-mana melalui buku-buku seorang Mesir bernama Muhammad Abduh (w. 1323 [1905 Masıhi], Mesir). Para ilmuan **Ahl as-Sunnah** membuktikan dalam ratusan buku mereka bahawa Wahhabisme bukan pengikut dari mazhab kelima, dan bahawa mereka adalah orang-orang sesat yang mengikuti cara yang sama sekali salah. Informasi terperinci disediakan dalam **Endless Bliss, dalam Confessions of a British Spy, dan dalam nasihat untuk Muslim**. Semoga Allahu ta'ala melindungi orang-orang muda yang beragama dari jatuh ke dalam bid’ah Wahhabisme, dan semoga Dia tidak membiarkan kita menyimpang dari cara yang benar para ulama Ahl as-Sunnah, yang dipuji sangat dalam banyak hadis Amin

nubuwwahnya. Namun, Aulia, mungkin kehilangan kedudukannya. Nabi adalah manusia, bukan jin atau malaikat yang tidak pernah boleh menjadi Nabi bagi manusia atau mencapai tingkat seorang Nabi. Para Nabi memiliki keunggulan dan kehormatan di atas satu sama lain. Contohnya, umat Nabi tertentu mungkin lebih banyak atau negara dimana dia dikirim mungkin lebih besar dari Nabi lainnya. Para Nabi yang disebut Ulul azmi lebih tinggi dari yang lain. Rasul lebih tingggi dari Nabi yang bukan Rasul.

Jumlah Nabi tidak diketahui. Sudah diketahui secara luas bahawa ada lebih dari 124.000 di antaranya. Dari jumlah tersebut, 313 atau 315 adalah Rasul; keenam Rasul yang lebih tinggi di antara mereka yang disebut **Ulul azmi** adalam **Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam'**.

Tiga puluh tiga nabi berikut ini terkenal: **Adam, Idris, Shit, Hud, Saleh, Ibrahim, lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu’aib, Musa, Harus, Khadir, Yusha ibn nun, Ilyas, Ilyasa’, Zulkifli, Sham’un, Ismail, Yunus ibn mata, Dawud, Sulaiman, Luqman, Zakariyya, Yahya, Uzair, Isa ibn Maryam, Zulkarnain dan Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam'.**

Hanya dua puluh lapan nama yang ditulis dalam Alquran.

Shit, Khadir, Yusha, Sham’un dan Ismail tidak ditulis. Di antara dua puluh lapan, tidak pasti apakah zulkarnain, luqman dan uzair apakah nabi atau bukan. Ada tertulis dalam surat ke tiga puluh enam dari buku kedua **Maktubati Ma’thumiyya** bahawa ada pendapat yang menyatakan bahawa Khaidir alaihis-salam adalah seorang nabi. Dan itu tertulis sebagai berikut dalam surat seratus lapan puluh satu; “iaitu Khaidir ’alaihis salam’ muncul dalam bentuk manusia (dari waktu ke waktu), dan melakukan beberapa hal, juga, tidak menunjukkan bahawa dia hidup. Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala telah memberikannya jiwa seperti jiwa para Nabi dan para wali lainya,ia diizinkan untuk muncul dalam bentuk manusia. Melihat mereka
tidak membuktikan bahawa mereka masih hidup.’’ Zulkifli alaihis salam juga disebut Harqil, ada juga yang mengatakan sebagai Ilyas, Idris atau Zakariyya.

Ibrahim alaihis-salam adalah Khalil Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala , kerana tidak ada cinta untuk makhluk dan hanya ada cinta untuk Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala di dalam hatinya. Musa alaihi-salam adalah kalam Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala , kerana di berbicara dengan Allahu Ta’ala. Isa’alaihi-salam adalah kalimah Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala , kerana dia tidak memiliki seorang ayah dan lahir hanya diatas Kalimat al-ilahiyyah (firman Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala) ‘Jadilahh’ Seterusnya dia

mengkhutbahkan firman Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala , yang penuh dengan Kebijaksanaan Ilahi, dan menyampaikannya ke telinga orang-orang.

Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam', yang merupakan alasan penciptaan semua makhluk dan yang tertinggi, yang paling utama, yang paling terhormat antara umat manusia, adalah Habib Allah (Kekasih Allah). Ada banyak bukti yang membuktikan kehebatan dan keunggulannya bahawa beliau adalah Kekasih Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala . Untuk alasan ini, kata-kata seperti ‘diatasi’ atau ‘dikalahkan’ tidak dapat dikatakan untuk beliau. Pada hari kebangkitan, baginda akan
dibangkitkan dari kuburnya sebelum semua orang. Baginda yang pertama yang akan pergi ke tempat penghakiman. Baginda akan pergi ke syurga sebelum semua orang. Meskipun sifat-sifat mulia dalam wataknya tidak dapat di kira, dan tenaga manusia pun

tidak cukup untuk mengiranya, kita akan menghiasi buku kita dengan menulis beberapa di antaranya:

Salah satu mukjizatnya adalah pendakiannya ke **Mi’raj,** saat Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam berada di tempat tidurnya, beliau terbangun dan tubuhnya yang mulia dibawa menuju ke masjid Aqsa di Jerussalem (Quds), kemudian ke langit, dan setelah langit ketujuh, ke tempat yang Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala tentukan. Kita harus percaya pada Mi’raj dengan cara ini.[1] Bagaimana Mi’raj terjadi ditulis secara terperinci di berbagai buku, khususnya di **Shifa-i-syarif**.

[2] Baginda dan Jibril berangkat dari mekkah ke Sidratul muntaha, sebuah pohon di langit keenam dan ke tujuh. Tidak ada pengetahuan, tidak ada pendakian yang boleh melangkah lebih jauh dari sana. Di Sidratul muntaha, Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam melihat Jibril dalam bentuknya sendiri dengan enam ratus sayapnya. Jibril tetap tinggal di Sidratul muntaha. Dari mekkah ke Jerusalem, atau ke langit tujuh,Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dibawa oleh **Buraq**, yang merupakan binatang yang putih, sangat laju, tidak berjenis jantinanya, dan binatang syurgawi bukan duniawi, lebih kecil dari seekor anak kuda dan lebih besar dari seekor keldai. Dia melangkah melampaui jarak pandang. Di

[1] Kaum bid'ah Ismâlî dan musuh-musuh Islam yang menyamar sebagai cendikiawan Islam mencuba untuk menipu kaum muda dengan mengatakan dan menulis bahawa Mi'râj bukanlah pendakian fizik melainkan sebuah hal spiritual (hâl). Kita tidak seharusnya membeli buku-buku rosak seperti itu; kita seharusnya tidak membiarkan mereka menipu kita
[2] Qadhi Iyad al-Maliki, Penulis ‘Shifa’ meninggal di Morocco tahun 544 H [1150 M]

masjidil Aqsa, Rasulullahﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan nabi-nabi lainnya melakukan solat berjemaah, Rasullullahﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai imamnya, itu adalah solat malam atau solat subuh. Jiwa-jiwa para Nabi hadir di sana dalam bentuk manusia mereka sendiri. Dari Jerussalem ke langit ketujuh, baginda naik seketika dengan tangga yang tidak diketahui bernama **Mi’raj**.

Dalam perjalanan malaikat berbaris disebelah kanan dan di sebelah kiri, memuji kepada Rasullullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Di setiap lapisan langit, Jibril mengumumkan khabar baik kedatangan Rasullullah. Di setiap lapisan langit beliau melihat seorang Nabi dan memberi salam kepadanya. Di sidratul muntaha, beliau melihat banyak

hal menakjubkan, keberkatan nikmat-nikmat di syurga dan seksaan-seksaan di neraka. Baginda melihat tidak satu pun dari berkat-berkat syurga yang tidak diinginkan dan kesenangan melihat Keindahan (Jamal) Allahu Taa'la. Di luar Sidrat, beliau berjalan, di antara cahaya (nur). Baginda mendengar suara-suara pena para malaikat, kemudian baginda melepasi tujuh puluh ribu tabir. Jarak antara dua tabir itu seperti jalan lima ratus tahun. Setelah itu, diatas sebuah tempat tidur bernama **Rafraf**, yang lebih terang dari matahari, dan melepasi Kursi dan sampai di 'Arsh. Baginda melangkaui 'Arsh, melangkaui dunia waktu dan ruang . Baginda mencapai pentas untuk mendengar Kalam Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala .

Baginda melihat Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang tidak dapat difahami atau dijelaskan, seperti Allah akan terlihat di akhirat nanti tanpa waktu dan tempat. Baginda berbicara dengan Allahu Ta'ala tanpa huruf dan suara. Baginda memuliakan, memuji dan menyanjung-Nya. Beliau mendapatkan hadiah dan penghargaan yang tak

terhitung banyaknya. Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam dan Ummatnya (Muslim) diperintahkan untuk melakukan solat lima puluh kali sehari.Namun, jumlah yang akan dilakukan setiap hari beransur-ansur dikurangi menjadi lima dengan perantaraan Musa alaihissalam. Sebelum ini, solat hanya dilakukan di pagi hari dan di tengah hari atau di malam hari. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mendapatkan banyak hadiah dan berkat dan telah melihat dan mendengar begitu banyak hal yang membingungkan, beliau kembali ke tempat tidurnya, yang belum kehilangan kehangatannya. Apa yang telah kita tulis di atas difahami sebahagian dari ayat dan sebahagian dari hadis. Tidak wajib untuk mempercayai semuanya. Namun, kerana ulama Ahlussunnah menyatakannya, orang-orang yang menafikan fakta ini akan dipisahkan dari Ahlussunnah. Dan dia yang tidak percaya sebuah ayat atau hadits maka akan menjadi kafir.

Mari kita mengutip beberapa bukti yang tak terhitung

banyaknya yang menunjukkan bahawa Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' adalah sayyidul anbiya dari para Nabi yang lain.

Pada hari kiamat semua Nabi akan berlindung di bawah naungannya. Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua Nabi alaihissalam bahwa jika mereka harus tetap hidup sampai

masa Muhammad ﷺ (SAW) 'sall-Allahu alaihi wa sallam', yang mana, di antara para makhluk,adalah Kekasih-Nya yang terpilih, mereka harus mempercayainya dan menjadi pembantu nya. Juga, semua Nabi memerintahkan ummat mereka sama pada permintaan terakhir mereka.

Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ adalah **khatamul anbiya’** (Nabi Terakhir), ertinya tidak ada Nabi yang akan menggantikannya. Jiwanya yang diberkati diciptakan dihadapan semua Nabi. Status nubuwwah diberikan pertama untuknya. Nubuwwah selesai dengan penghormatannya pada dunia. Menjelang akhir dunia, pada masa hadrat al Mahdi, Isa alaihissalam akan turun dari Damsyik dan bergabung dengan umat Muhammad ﷺ ‘sall-allahu alaihi wa sallam’ dan menyebarkan Islam di bumi.

Orang-orang sesat yang disebut **Qadianis**, atau **Ahmadis**, yang diatur oleh Inggeris di India pada tahun hijriah tahun 1296 [1880 M], mengatakan kebohongan fitnah tentang Isa alaihissalam. Meskipun mereka mengaku Orang Muslim, mereka berjuang untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sebuah fatwa telah dikeluarkan untuk menyatakan bahawa mereka bukan Muslim.

Kelompok lain yang muncul di India adalah kelompok yang disebut **Jama’ah Tabligh**.

[1] Mazhab mereka pertama kali didirikan pada 1345 H [1926 M] oleh seorang bakhil bernama Ilyas. Dia menegaskan bahwa umat Islam telah menyimpang dari jalan yang sebenarnya dari ajaran Islam, dan bahawa dia telah bermimpi di mana dia telah diberi perintah Ilahi untuk “menyelamatkan mereka dari penyimpangan.” Dia mengatakan apa yang telah dia pelajari dari buku-buku yang ditulis oleh tuannya, iaitu, Nazir Husen, Rashid Ahmad Kankuhi dan Khalil Ahmad Sehanpdi, yang juga orang sesat. Tipu muslihat yang mereka gunakan untuk menyesatkan Muslim adalah dengan "selalu berbicara tentang nilai solat dan solat berjamaah. Faktanya, bagaimanapun, bahawa tidak satu pun dari doa-doa, solat, dan ibadah lainnya yang dilakukan oleh para bid’ah diterima, kerana mereka tidak dalam

[1] Sila buka halaman tiga puluh enam dari juz kedua buku Endless Bliss

kelompok **Ahlussunnah**. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang ini adalah membaca buku-buku yang ditulis oleh para

cendekiawan Islam yang sejati (benar), melepaskan diri dari keyakinan sesat, dan menjadi Muslim sejati. Orang-orang yang salah menafsirkan ayat-ayat dengan makna tertutup dalam Alquran al-Karim disebut orang **bid'ah**, atau **sesat**. Dan musuh-musuh Islam yang memberikan makna-makna yang sesuai dengan pemikiran berbahaya dan sesat mereka disebut zindiq. Dengan melakukan itu, orang-orang ini mencuba untuk mengubah Al quran dan Islam. Musuh besar yang nyata yang membuatkan dan memberi makan bid'ah-bid'ah ini adalah Inggeris, yang menghabiskan wang untuk tujuan yang memalukan ini.
Anggota Jama'ah Tabligh, yang bodoh dan tidak terhormat yang telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh orang-orang kafir Inggris, berusaha untuk menipu umat Islam dengan menyebut diri mereka Sunni, dengan melakukan solat harian mereka, dan dengan berkata kebohongan. Orang-orang ini seperti burung bangau yang dibangun di puncak menara, dan akan menjadi sasaran api abadi di parit-parit neraka yang paling dalam. Mereka memakai serban besar, menumbuhkan janggut panjang, memakai jubah panjang yang disebut jubbah, membaca ayat Al quran, dan kemudian salah mentafsirkannya, adalah salah satu penipuan yang digunakan orang-orang ini dalam program keji mereka untuk menyesatkan umat Islam. Namun, seorang Haditsu Syarif membaca betul-betul sebagai berikut: **"Inn-Allaha la yanzuru ila suwarikum wa siyabikum wa lakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum,"** yang bererti: "Allahu ta'ala menghakimi kamu bukan oleh sosok dan pengorbanan kamu, tetapi dengan hati dan niatmu." Sebuah sajak berbunyi:

Kad-du buland dared, dester para, para.
Chun ashiyani laklak, ber kalla-iminara.

Kerana orang-orang ini tidak dapat menjawab buku-buku yang diterbitkan oleh **Hakikat Kitabevi** dan ini membuktikan bahawa orang-orang jahil ini adalah pendusta, mereka berkata, "Buku yang diterbitkan oleh Hakikat kitabevi salah dan sesat. Jangan membaca buku-buku itu. Gejala yang yang paling terang untuk menentukan para bid'ah dan zindiq, yang mana adalah musuh islam, iaitu orang-orang yang menghalangi orang-orang untuk membaca buku-buku yang menerbitkan ajaran-ajaran para Ahli sunnah dengan mencela mereka dengan ajaran sesat.
Buku kami (dalam bahasa Turki) **Faideli Bilgiler** (Informasi Berguna) memperbesar kerugian pada orang-orang ini yang telah

memfitnahkan Islam dan mengutip jawapan-jawapan yang diberikan oleh ilmuwan Ahlussunnah.[1]

Nabi Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' adalah Nabi tertingi dan Allahu Ta'ala mengutusnya untuk semua hamba. Kelapan belas ribu 'alam (dunia dari makhluk) mendapat manfaat dari samudera keberkatan beliau. Dengan persetujuan (ilmuwan Islam), beliau adalah Nabi untuk semua ummat manusia dan bangsa jin. Banyak (para ilmuan) mengatakan bahawa beliau adalah Nabi untuk para malaikat, tumbuhan, haiwan dan untuk setiap zat. Sementara Nabi-Nabi lain telah dikirim ke beberapa suku di negara-negara tertentu, Rasullullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam adalah Nabi untuk semua ummat dahulu mahupun sekarang dan semua makhluk hidup yang beryawa mahupun tak bernyawa. Allahu Ta'ala memanggil para Nabi dengan nama mereka. Sebagaimana untuk Nabi Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam', Dia (Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala) suka memanggil beliau, "Yaa Nabiyullah (Yaa Rasullullah))" seperti setiap mukjizat yang telah diberikan kepada setiap Nabi diberikan pula kepadanya. Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Kekasih-Nya lebih banyak kurnia dan memberinya lebih banyak mukjizat daripada yang telah diberikan kepada Nabi-Nya yang lain. Nabi Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wasallam' dijadikan lebih unggul dari semua Nabi dengan penghormatan dan kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya: bulan terbelah menjadi dua saat dia membuat sebuah tanda dengan jarinya yang diberkati; batu-batu di telapak tangannya mengucapkan nama Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala ; pohon-pohon menyapanya dengan berkata, "ya Rasullullahﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam''; pohon kering bernama Hannana menangis kerana Rasullullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam berjalan pergi dan meninggalkannya sendiri; air murni mengalir turun dari antara jari-jarinya yang terberkati; nilai tinggi **al-Maqam al-Mahmud, ash-Shafa'at alkubra, al-Hawd al-Kawthar, al-Wasila dan al-Fadila** dijanjikan akan diberikan kepadanya di akhirat; beliau mendapat kehormatan untuk melihat Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala sebelum memasuki syurga; beliau memiliki kualiti akhlak moral yang paling indah di dunia, iman, pengetahuan, kelembutan, kesabaran, syukur, zuhd, [2]kesucian,

kesungguhan, kepahlawanan, sifat malu, keberanian, kerendah hati, kebijaksanaan, sopan santun, penolong, belas kasihan dan kehormatan yang tak habis-habisnya dan sifat terhormat. Tak seorang pun kecuali Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang jumlah mukjizat yang diberikan padanya. Agama Islam membatalkan semua

[1] Silah lihat buku-buku kami yang lain dalam bahasa Inggeris terutama **The Sunni Path, Endless Bliss** dalam enam juz, **Belief in Islam, dan Documents of the Right Word.**
[2] Menolak selera duniawi dan kenikmatan.

agama lain sebelumnya.[1] AgamaNya adalah yang terbaik dan tertinggi dari semua agama. Ummatnya lebih tinggi dari ummat lainnya. Aulia ummatnya lebih terhormat dari pada aulia dari ummat lainya.

Di antara Aulia ummat Nabi Muhammad ﷺ 'sall-allahu alaihi wa sallam' orang yang sesuai menjadi Khalifah, dan khalifah yang paling awal adalah **Abu Bakar as-Siddiq**, yang paling dicintai oleh para ummat dan lebih sesuai untuk kekhalifahan daripada yang lain. Setelah Nabi, dia adalah yang tertinggi dan paling bijaksana dari semua manusia yang telah datang dan yang akan datang. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan status dan kehormatan kekhalifahan.Sebagai nikmat dan keberkatan dari Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala , dia tidak menyembah berhala sebelum Islam dimulakan. Dia telah dilindungi terhadap cacat ketidakpercayaan dan ajaran sesat.[2]

Setelah dia, yang tertinggi adalah khalifah kedua **Umar ibnalKhattab** radiy-Allahu 'anh, yang dipilih Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala sebagai teman Nabi terkasih-Nya.Setelah dia yang tertinggi adalah khalifah ketiga adalah "Dhun-Nurain" **Utsman bin 'Affan** radiy-Allahu 'anh, seorang dengan nikmat harta dan keberkatan dan sumber kerendahan hati, keimanan dan pengetahuan spiritual.Setelah dia, yang paling menguntungkan ummat manusia adalah khalifah keempat adalah **Ali ibn Abi Thalib** radiy-Allahu'anh yaitu pemilik tinggi yang mengagumkan dan mendapat gelaran "Singa Allah".

Saidina **Hasan ibn Ali** radiy-Allahu 'anh[3] menjadi khalifah setelah dia (Ali ibn Thalib), tiga puluh tahun kekhalifahan yang disebutkan dalam hadis diselesaikan bersama dengannya. Setelah dia, manusia yang tertinggi adalah Saidina Husayn ibn 'Ali radiyAllahu 'anh, cahaya mata rasullullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam".

Keunggulan ini menjadikan mereka mendapat lebih banyak tsawab; meninggalkan negaranya dan orang-orang tercinta mereka demi Islam; menjadi Muslim sebelum orang lain; beradaptasi diri dengan Rasullullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam sampai batas tertiggi; menyerahkan dirinya ke sunnahnya, berjuang menyebarkan

[1] Boleh dikatakan bahwa Islam adalah agama yang terakhir.
[2] Sekarang dapat difahami oleh pernyataan tentang Abû Bakr as-Siddîq'radiy-Allâhu ta’âlâ' anh 'betapa miskin dan tidak peduli orang-orang yang berfikir dan menulis bahwa Rasûllah' 'alaihis-salâm' menyembah berhala sebelum nubuwwa-nya.
[3] Hasan bin Ali wafat di Madinah Al Munawwara di tahun 669 M

agamanya, dan mencegah ketidak percayaan, fitnah dan rasuah.

Saidina Ali radiy-Allahu ’anh memeluk Islam sebelum yang lain, kecuali Saidina Abu Bakar radiy-Allahu ’anh; namun dia masih kecil dan tidak memiliki harta dan tinggal di rumah Rasullullahﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan melayaninya. Oleh kerana itu, masuknya beliau ke agama Islam tidak menyebabkan orang-orang kafir memeluk Islam, untuk mengikuti teladannya atau untuk membela. Disisi lain, tiga khalifah lainnya memperkuat Islam. Kerana Saidina Ali radiyAllahu ’anh dan anak-anaknya adalah kerabat terdekat Rasullullah ﷺ sall-Allahu alaihi wa sallam' dan darah diberkati Rasullullah ﷺ 'sallAllahu alaihi wa sallam', mereka mungkin dikatakan lebih tinggi dari Saidina Abu Bakar radiy-Allahu ’anh dan Saidina Umar radiyAllahu ’anh, tapi ketinggian mereka bukanlah keunggulan dalam segala hal dan tidak membantu mereka melampaui orang-orang hebat ini adalah segala hal. Ini serupa dengan Nabi Khidir alaihissalam.[1]Hadrat **Fatimah** radiy-Allahu ’anha lebih tinggi daripada Saiditina **Khadijah** radiy-Allahu ’anha dan Saiditina **Aisyah** radiyAllahu ’anha kerana dia lebih dekat dengan Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan memiliki hubungan darah. Tapi satu jenis ketinggian seharusnya menunjukkan keunggulan dalam segala hal. Para cendekiawan Islam membuat pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain di mana ketiganya adalah yang tertinggi. Seperti yang difahami dari dalam hadis, ketiganya, Maryam radiyAllahu ’anha dan isteri dari Fir’aun, Asyiah radiy-Allahu ’anha, adalah lima wanita tertinggi diantara wanita- wanita di dunia. Di dalam hadis, “**Fatimah** radiy-

Allahu ’anha **lebih unggul dari para wanita surga**, **dan Hasan Husain adalah pemuda tertinggi syurga**,” menuju pada keunggulan hanya dalam satu hal.

Yang tertinggi berikutnya dari Sahabat al kiram (Sahabat Nabi) adalah al-Asyarat **Al-Mubasysyarah**, sepuluh orang diberkati dengan khabar baik tentang [masuk ke] Syurga. Setelah mereka, Muslimin Tertinggi 313 orang yang ikut serta dalam Pertempuran Suci Badar. Berikutnya adalah 700 orang Muslim yang berani yang ikut serta dalam Pertempuran Suci Uhud.Disamping mereka ada **bi’ad ar Ridwan ,** 1400 Muslim yang mengambil sumpah setia untuk Rasullullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dibawah pohon.

[1] Jika hubungan darah adalah satu-satunya ciri untuk ketinggian, 'Abbas seharusnya dianggap lebih tinggi dari ’Ali. Terlebih lagi, Abu Talib dan Abu Lahab, yang sangat dekat dalam hal kehormatan darah, bahkan tidak memiliki kehormatan dan tinggi kerana masalah keimanannya yang sangat rendah.

As-Sahabah al-kiram (para sahabat Nabi) mengorbankan hidup dan harta mereka demi Rasullullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' dan membantunya. Adalah kewajiban bagi kita untuk menyebutkan nama salah satu dari mereka dengan penghormatan dan cinta. Tidak diizinkan untuk mengatakan kata-kata yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan keagungan mereka. Adalah ajaran sesat untuk menyebutkan nama mereka dengan tidak hormat.

Orang yang mencintai Rasullullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam harus mencintai semua sahabatnya juga. Sebuah hadis berbunyi: **“siapa yang mencintai sahabatku mencintai mereka kerana dia mencitaiku. Siapa yang tidak mencintai mereka tidak mencintaiku. Siapa yang menyakiti mereka menyakitiku. Dan dia yang menyakiti ku menyakiti Allahu Taala. Seseorang yang menyakiti Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala pasti akan memperoleh seksaan.’’ Di dalam hadis yang lain beliau menyatakan: “Ketika Allah hendak memberkati salah satu ummatku, Dia menempatkan di dalam hatinya cinta dari Sahabatku, dan dia sangat mencintai mereka.”**

Oleh sebab itu, seharusnya tidak boleh ada dugaan bahawa para sahabat saling bergaduh/berkelahi satu sama lain untuk menjadi khalifah atau memuaskan fikiran jahat mereka atau

hasrat mereka. Kemunafikan yang menyebabkan seseorang mengalami kehancuran untuk berbicara buruk tentang mereka dari dugaan seperti itu, kerana kecemburuan dan keinginan untuk memiliki kedudukan dan keinginan terhadap dunia telah benar-benar terbebas dari hati mereka dengan nikmat duduk langsung dengan Rasullullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam'dan mendengar ucapannya yang diberkati. Mereka diperbetulkan dan terbebas dari keserakahan, cita-cita, dendam dan sifat jahat; mereka sepenuhnya dimurnikan. Mengingat fakta bahawa seseorang yang tinggal selama beberapa hari di masa salah satu Waliyul ummah Nabi yang Mulia mendapatkan keuntungan dari keindahan akhlak-akhlak dan keunggulan dari Waliyul ummah dan menjadi di murnikan dari cita-cita duniawi, bagaimana mungkin kita dapat menduga bahawa sahabat Nabi, yang mencitai Rasullullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam lebih dari orang lain dan mengorbankan harta benda dan kehidupan untuknya dan meninggalkan negara mereka untuknya dan sangat menyukai kebersamaan dengannya, yang merupakan makanan bagi roh, tidak terbebas dari moral yang buruk, bahawa nafsu mereka tidak bersih dan bahawa mereka berjuang untuk dunia sementara yang seperti bangkai ini? Orang-orang hebat ini tentu lebih bersih dari semua orang. Tidak adil untuk menyamakan ketidak sepakatan dan pertikaian antara

mereka dengan masalah diantara kita, orang-orang yang tidak berkepentingan, atau mengatakan bahawa mereka berjuang untuk memuaskan niat jahat, hawa nafsu dan duniawi mereka. Tidak diperbolehkan untuk melahirkan pemikiran yang tidak sesuai terhadap sahabat al Kiram. Seseorang yang akan mengatakan sesuatu terhadap mereka seharusnya tahu bahawa bersikap bermusuhan terhadap sahabat al Kiram adalah bersikap bermusuhan terhadap Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan berbicara buruk tentang mereka bererti membicarakan tentang beliau, yang telah mendidik dan melatih mereka. Untuk alasan ini, orang-orang besar Islam mengatakan bahawa kurangnya rasa hormat dan pendapat yang tinggi dari para sahabat adalah, pada dasarnya, penafian terhadap Rasul Allah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Pertempuran “Jamal” (unta) dan “siffin” tidak boleh dianggap sebagai alasan untuk memfitnah mereka. Untuk beberapa alasan keagamaan, tidak satupun dari para Sahabi yang melawan Hadrat Ali radiy-Allahu ’anh di dalam pertempuran itu adalah jahat; faktanya, mereka

semua sesuai diberi penghargaan pada Hari Pembalasan nanti. Sebuah hadits mengatakan: **“satu pahala akan diberikan kepada mujtahid yang salah, dan dua atau sepuluh kepadanya siapa yang ditemukan yang benar. Salah satu dari dua penghargaan tersebut adalah kerana melakukan ijtihad. Yang lain adalah untuk menemukan kebenaran.”** Perselisihan dan pertengkaran di kalangan orang-orang hebat dalam Islam tidak keluar dari kekerasan atau permusuhan, tetapi kerana ijtihad mereka yang berbeza dan dari keinginan mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Islam. Masing-masing para Sahabat adalah seorang mujtahid.[1]

Adalah wajib bagi setiap mujtahid untuk bertindak berdasarkan kesimpulan yang dia temukan dengan ijtihadnya, walaupun jika ijtihadnya mungkin tidak sesuai dengan pendapat seorang mujtahid yang jauh lebih tinggi dari dia. Tidak diperbolehkan baginya untuk mengikuti ijtihad yang lain. Abu Yusuf dan Muhammad ash-Shaibani, murid-murid al-Imam ala’zam Abu Hanifa Nu’man Ibn Thabit (w. Baghdad, 150 AH [767]), dan Abu Sawr dan Ismail al-Muzani, murid-murid Muhammad ibn Idris Asy-Syafi’i, (wafat [820], mesir) tidak setuju dengan guru mereka dalam banyak aspek, dan tentang beberapa hal yang oleh guru mereka katakan haram (dilarang) mereka

[1] Sebagai contoh, dinyatakan dalam haditsu syarif di halaman 298 **al-Hadiqa** bahwa 'Amar ibn al-‘As ra adalah seorang mujtahid.

berkata halal (diizinkan), dan tentang beberapa hal yang oleh guru mereka katakan halal mereka berkata haram. Mereka tidak dapat dikatakan berdosa atau jahat dalam masalah itu. Tidak ada yang mengatakan demikian, kerana mereka adalah mujtahid seperti guru mereka.

Memang benar bahawa Saidina Ali radiy-Allahu ’anh lebih tinggi dan lebih alim daripada Saidina Mu’awiya dan Hadrat ‘Amr ibn al’As. Dia memiliki banyak kualiti unggul yang membezakannya dari mereka, dan ijtihadnya lebih kuat dan lebih tajam daripada ijtihad mereka. Namun, kerana semua Sahabat alkiram adalah mujtahid, maka tidak di perbolehkan bagi mereka berdua untuk mengikuti ijtihad dari pemimpin agama besar. Hal itu penting bagi

mereka untuk bertindak sesuai ijtihad mereka sendiri.

Pertanyaan: “Dalam pertempuran ‘Jamal’ dan ‘Siffin’, banyak sekali Muhajirin dan Ansar di antara Sahabat al-kiram ikut serta, mematuhi dan mengikuti Saidina Ali radiy-Allahu ’anh. Meskipun mereka semua adalah mujtahid, mereka menganggap wajib mengikutinya. Ini menunjukkan bahawa wajib juga bagi para mujtahid untuk mengikuti Saidina Ali radiy-Allahu ’anh. Mereka harus mengikutinya bahkan jika ijtihad-ijtihat mereka tidak sependapat dengan dia, bukankah begitu? ”

Jawapan: Muslim yang mengikuti Saidina Ali radiy-Allahu ’anh dan berjuang di sisinya bergabung dengannya bukan dengan pandangan mengikuti ijtihadnya tetapi kerana ijtihad mereka sesuai dengan ijtihadnya dan menunjukkan bahawa wajib untuk mengikuti Imam Ali radiy-Allahu ’anh. Demikian pula, ijtihad-ijtihad dari banyak sahabat Nabi yang terkemuka tidak setuju dengan hadrat Ali radiy-Allahu ’anh, dan itu menjadi wajib bagi mereka untuk melawannya. Ijtihad para Sahabat al-kiram muncul dalam tiga cara yang berbeza kemudian: Beberapa dari mereka mengerti bahawa Saidina Ali radiy-Allahu ’anh adalah benar, dan menjadi penting bagi mereka untuk mengikuti Saidina Ali radiyAllahu ’anh; kelompok lain melihat bahwa ijtihad dari mereka yang melawan Saidina Ali radiy-Allahu ’anh benar, dan menjadi wajib bagi mereka untuk mengikuti mereka yang melawan Saidina Ali radiy-Allahu ’anh dan melawannya; kelompok ketiga mengatakan bahawa tidak perlu mengikuti salah satu pihak dan tidak bertarung, dan ijtihad mereka mengharuskan mereka untuk tidak ikut berperang. Ketiga kelompok ini semuanya pasti benar dan layak diberi pahala di akhirat.

Pertanyaan: “Jawapan [di atas] menunjukkan bahawa mereka

yang berjuang melawan Hadrat Ali radiy-Allahu ’anh juga benar. Di sisi lain, ulama Ahl as-Sunnah telah mengatakan bahawa Saidina Ali radiy-Allahu ’anh benar, bahawa lawan-lawannya salah, bahawa mereka dapat dimaafkan kerana mereka memiliki udhr, dan bahawa mereka bahkan memperoleh thawab. Apa yang boleh dikatakan tentang itu?”

Jawapan: Imam Asy-Syafi’i dan Umar ibn 'Abd al-Aziz, dua orang hebat dari agama Islam, mengatakan bahawa tidak diperbolehkan menggunakan kata 'salah' tentang salah satu

Sahabat al-kiram. Untuk alasan ini, dapat dikatakan: "Adalah salah untuk mengatakan 'salah' tentang para pembesar Islam." Tidak diizinkan bagi kita yang orang biasa ini untuk mengatakan kata-kata seperti, "Dia melakukan yang benar," "Dia salah," "Kami menyetujui," atau "Kami tidak setuju," tentang pembesar Islam. Kerana Allahu ta'ala tidak melumuri tangan-tangan kita dengan darah seperti orang-orang hebat ini, maka kita harus melindungi lidah kita agar tidak mengucapkan kata-kata seperti 'adil' dan 'tidak adil'. Para cendekiawan yang mempelajari bukti dan peristiwa itu mengatakan bahawa Imam Ali benar dan lawan-lawannya salah, pada kenyataannya, bererti bahawa jika Hadrat Ali telah memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang yang berlawanan denganya, beliau akan membimbing mereka untuk menggunakan ijtihad sesuai dengan ijtihadnya. Faktanya, Saidina Zubair ibn Awwam adalah salah satu yang melawan Saidina Ali dalam Pertempuran' Jamal 'tetapi, setelah mempelajari fakta-fakta lebih dalam, ia mengubah ijtihadnya dan berhenti melawannya. Kata-kata para ulama Ahli Sunnah yang menganggap kesalahan sebagai hal yang diperbolehkan harus diambil seperti itu. Dan tidak dibolehkan untuk mengatakan bahawa Saidina Ali radiy-Allahu ’anh dan orang-orang yang bersamanya berada di jalan yang benar dan sahabat-sahabat Nabi lainnya yang berada di kelompok lain dengan ibunda kita Aisyah as-Siddiq radiy-Allahu ’anha, berada di jalan yang salah.

Pertempuran di antara Sahabat al-kiram ini adalah hasil dari perbezaan ijtihad di cabang-cabang Ahkam ash-Shar'iyya (aturan Islam). Mereka tidak memiliki perbezaan pendapat tentang inti Islam. Hari ini, beberapa orang berbicara buruk dan tidak menghormati orang-orang besar Islam seperti Hadrat Mu'awiyah dan 'Amr ibn al-‘As radiy-Allahu ’anh. Mereka tidak dapat menyedari bahawa mereka secara efektif mencemarkan nama baik dan meremehkan Rasulullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' dengan memfitnah Sahabat al-kiram. Ini ditulis dalam Shifa 'ash-sherif

bahawa Imam Malik ibn anas berkata: “Seseorang yang bersumpah pada dan memfitnah Muawiyah[1] dan 'Amr ibn al-‘As[2] layak mendapatkan kata-kata yang dia ucapkan atas mereka sendiri. Sangatlah penting untuk menghukum mereka yang berbicara dan menulis menentang mereka dan tidak menunjukkan rasa hormat

kepada mereka. ”Semoga Allahu ta'ala mengisi hati kita dengan cinta untuk para Sahabat yanag dicintai-Nya Bukan orang yang munafik atau orang yang berdosa tetapi orang yang soleh dan Muslim yang takut kepada Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala dan mencintai para pembesar-pembesar Islam.

[Orang-orang yang menyedari nilai dan kebesaran dari para sahabat Rasulullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' dan yang mencintai dan menghormati mereka semua dan mengikuti mereka disebut **Ahli Sunnah**. Mereka yang mengaku mencintai sebahagian dari mereka dan tidak menyukai yang lain dan dengan demikian memfitnah sebagian besar dari mereka, dan mereka yang tidak mengikuti salah satu dari mereka, disebut sebagai **Syiah**. Ada banyak Syiah di Iran, India, dan Iraq. Tidak ada satu pun di Turki. Beberapa dari mereka, untuk menipu Alawi 'Muslim di Turki, menyebut diri mereka **'Alawi**, yang bererti 'Muslim yang mencintai Saidina Ali radiy-Allahu ’anh'. Mencintai seseorang mengharuskan mengikuti jejaknya dan mencintai orang yang dia cintai; jika mereka mencintai Saidina Ali radiy-Allahu ’anh mereka akan mengikuti jejaknya. Dia mencintai semua Sahabat Nabi. Dia adalah seorang penasihat untuk Khalifah Umar bin khatab radiyAllahu ’anh, Khalifah kedua, yang menceritakan kesengsaraannya kepadanya. Dia menikahkan puterinya Ummu Ghulsum dengan Saidina Umar radiy-Allahu ’anh. Dalam sebuah khutbah, dia

mengatakan tentang Saidina Muawiyah: “Saudara-saudara kita tidak sependapat dengan kita. Namun mereka bukan orang kafir atau pendosa. Ijtihad mereka menunjukkan kepada mereka untuk berperilaku demikian. ”Ketika Saidina Talha radiy-Allahu ’anh, yang berperang melawannya, mencapai kesyahidan, dia sendiri membersihkan debu dari wajahnya dan menjadi imam dalam solat yang dilakukan setelah kematiannya. Allahu ta'ala menyatakan: **“Orang-orang beriman adalah saudara.”** Dalam kata terakhir Ayatul Karim dari Sarat al-Fath Dia menyatakan: “ Para Sahabat Nabi saling mengasihi satu sama lain.” Tidak mencintai bahkan salah satu dari sahabat-sahabat Nabi, atau yang terburuk,

[1] Saidina Muawiyah ibn Abu Sufyan meninggal di Damaskus pada tahun 60 H [680 M]
[2] Saidina Amr ibn ‘Ash meninggal di Mesir pada tahun 43 H [663 m]

melahirkan permusuhan terhadapnya, adalah menafikan Alquran.

Para ilmuan Ahlussunnah memahami kemulian Sahabat al-kiram 'radiy- Allahu ta’ala' anhum ajma'in' dengan benar dan memerintahkan umat Islam untuk mencintai mereka semua dan dengan demikian menyelamatkan umat Islam dari bahaya.

Orang-orang yang membenci dan melahirkan permusuhan terhadap para pembesar kita Saidina Ali ra dan putera-puteranya dan keturunannya, disebut **Khariji** (Khawarij). Sekarang mereka disebut **Yazidis**. Jadi dendam adalah prinsip kepercayaan mereka, untuk itu mereka hampir tidak memiliki hubungan yang tersisa dengan Islam.

Para **Wahhabi**, sementara mengatakan mencintai semua Sahabat al-kiram, mereka tidak mengikuti orang-orang yang diberkati tetapi dengan cara sesat mereka sendiri yang mereka anggap sebagai sahabat. Mereka tidak menyukai ulama Ahlussunnah, para sufi dan para Alawi, dan memfitnah mereka semua. Mereka menganggap bahawa mereka sendirilah yang Muslim. Mereka menganggap orang-orang yang tidak menyukai mereka sebagai 'politeisme' dan mengatakan bahawa halal bagi mereka untuk mengambil nyawa dan harta milik orang-orang tertentu. Oleh kerana itu, mereka menjadi **Ibahi**. Mereka menafsirkan salah dan sesat, makna-makna dari Al-Qur'an dan hadis dan berfikir bahawa Islam hanya terdiri dari makna-makna itu. Mereka menyangkal adillat ash- Syar'iyya dan kebanyakan haditsu syarif. Ulama besar dari empat Mazhab menulis banyak buku yang membuktikan dengan dokumen bahawa orang-orang yang tidak setuju dengan Ahlussunnah adalah bid’ah dan menyebabkan kerosakan serius terhadap Islam.[1]

[1] Untuk maklumat lebih terperinci, sila baca buku-buku kami dalam bahasa Inggeris, seperti Advice For The Muslim (Nasihat untuk Muslim) dan enam jilid Endless Bliss (Kebahagiaan Tanpa Akhir), dan juga dalam bahasa Arab al- Minhat al-wahbiyya fi-r-raddi-lWahhabiyya, at-Tawassuli bi-n-Nabi wa jahalat-l-Wahhabiyyin dan Sebil-un-nejat dan dalam bahasa Parsi Seyf al-abrar. Karya-karya ini dan buku-buku berharga yang ditulis dengan sanggahan kepada ahl albid'ah diterbitkan oleh Hakikat Kitabevi di Istanbul. Baik dalam Radd al-muhtar, yang ditulis oleh Muhammad Emin Ibnu Abidin yang meninggal di Damsyik pada tahun 1252 [1836 M] (jilid III, bab tentang "Baghi") dan dalam bahasa Turki Ni'met-i Islam (bab tentang "Nikah"), jelas tertulis bahwa Wahhabi adalah Ibahis. Eyyub Sabri Pasha [Wafat 1308 AH (1890 M)], Laksamana Muda pada masa Sultan Abdul Hamid Khan II, dalam karya-karya Turkinya Mir'at al-

Eyyub Sabri Pasha 'rahimah-Allahu ta'ala' berkata:

“Wahhabisme muncul dengan pemberontakan berdarah, menyeksa dan mengerikan di Semenanjung Arab pada tahun 1205 [1791 M].” Muhammad 'Abduh dari Mesir adalah salah satu orang yang mencuba menyebarkan Wahhabisme dan anti-mazhabisme melalui buku-bukunya di seluruh dunia. Pada masa Kesatuan dan Kemajuan Parti, 'buku-buku Abduh diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan dihidangkan kepada kaum muda sebagai “karya-karya ilmuan besar Islam, orang yang tercerahkan dari idea-idea, reformasi terkemuka' Abduh.” Namun, ' Abduh secara terbuka menulis bahawa dia mengagumi Jamal ad-din al-Afghani (w. 1314 AH [1897 M]), yang merupakan seorang freemason dan ketua dari Cairo Masonic Lodge. Musuh-musuh Islam, yang menyerang untuk melenyapkan Ahlussunnah dan dengan demikian memusnahkan Islam dengan menyampingkan kejayaan Islam, secara diam-diam menghasut fitnah ini dengan menyamar sebagai lelaki beragama/soleh. Abduh dipuji setinggi langit. Ulama besar Ahlussunnah, a'immat al-mazahib, diumumkan sebagai orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Sehingga nama-nama mereka tidak lagi di kenal. Tetapi keturunan mulia nenek moyang kita, yang telah mengorbankan hidup mereka demi Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan Islam, anak-anak syuhada yang terhormat, tidak akan menyerah pada propaganda dan Kempen-kempennya, yang mana jutaan pound telah dihabiskan. Mereka bahkan tidak akan mendengarkan atau mengakui 'pahlawan Islam' palsu ini. 'Allahu ta’ala melindungi anak-anak syuhada dari serangan keji ini. Hari ini, buku-buku terjemahan dari la-mazhabi orang-orang seperti Mawdudi[1], Sayyid Qutb,[2] kelompok yang disebut ‘Tebligh-i-jama'at’ dan Hamidullah sedang dihidangkan kepada para pemuda. Buku-buku ini mengandung idea -idea sesat yang tidak sependapat dengan pernyataan para ulama

Haramain dan **Tarikh-i Wahhabiyyun**, dan Ahmed Cevdet Pasha, dalam jilid ketujuh Sejarah Ottoman Turki-nya, memberikan maklumat terperinci tentang Wahhabi. Juga Yusuf an-Nebhani, dalam karya Arabnya **Shawahid al-haqq** (edisi ke-3. Kairo, 1385/1965), menyanggah Wahhabi dan Ibn Taymiyyah panjang lebar. Lima puluh halaman karyanya telah diterbit dalam buku bahasa Arab 'Ulama-alMuslimin wa Wahhabiyyun (Istanbul, 1972).

[1] Mawdudi adalah pengasas sebuah Jemaat Islami di India yang diberi nama Jamaatul Islamiyyah. Dia meninggal pada tahun 1399 H.

[2] Sayyid Quthb dihukum mati di Mesir tahun 1386 h [1966 m]

Ahlussunnah dan ini dipuji dengan kempen-kempenya besar.
Kita harus selalu waspada dan hati-hati. Semoga Allahu ta'ala membangunkan umat Islam dari ketidaksedaran atas kurnia Nabi-Nya yang tercinta, Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam'. Semoga Allahu ta’ala melindungi kita dari tertipu oleh kebohongan dan fitnah musuh. Amin. Janganlah kita menipu diri sendiri hanya dengan berdoa berdoa tanpa berpegang pada 'Adat al-ilahiyya (Hukum Ilahi) dari Allahu ta'ala, tanpa bekerja atau berusaha mencari cara, akan meminta mukjizat dari Allahu ta'ala. Seorang Muslim harus bekerja dan berdoa. Pertama-tamanya kita harus berpegang pada cara dan kemudian berdoa. Cara pertama untuk melarikan diri dari ketidakpercayaan adalah belajar dan mengajarkan Islam. Faktanya, itu adalah kewajiban (fardhu) dan tugas utama setiap orang, lelaki atau wanita, untuk mempelajari prinsip-prinsip Ar-risalah ilmu al-hal dari Ahli Sunnah dan perintah-perintah dan larangan-larangan Islam. Hari ini cukup mudah untuk mempelajari hal-hal ini. Sebab, ada kebebasan untuk menulis dan menerbitkan buku-buku Islam yang benar. Setiap Muslim harus mendukung negara, yang telah memberikan kebebasan ini kepada umat Islam.

Orang-orang yang tidak mempelajari Ar-risalah (Ilmu al-hal) Ahli Sunnah dan tidak mengajari kepada anak-anak mereka tentang bahaya menyimpang dari Islam dan jatuh ke dalam jurang ketidakpercayaan. Doa orang-orang seperti itu tidak dapat diterima. Lalu, bagaimana mereka boleh melindungi diri dari ketidakpercayaan? Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: **"Dimana ada Islam disitu ada pengetahuan”**. Tidak ada Islam maka tidak ada pengetahuan."Sebagaimana perlu makan dan minum agar tidak mati kelaparan,maka kita perlu mempelajari agama agar tidak tertipu oleh orang-orang kafir dan tidak menjadi bukan Muslim. Nenek moyang kita sering berkumpul dan membaca kitab Ilmu-hal dan dengan begitu tetaplah mereka dalam keislamanya dan menikmati Islam. Mereka mewariskan cahaya kebahagiaan ini dengan benar kepada kita. Jadi, bagi umat Muslim yang tersisa janganlah sampai anak-anak kita dipengaruhi oleh musuh di dalam atau dari luar, tindakan pencegahan pertama dan paling penting adalah membaca dan mencerna kitab Ilmu-hal yang disiapkan oleh para ilmuwan Ahlussunnah. Orang tua yang ingin anak mereka menjadi seorang Muslim harus mengirimkannya kepada seorang guru dan memastikan bahawa mereka akan belajar membaca Alquran.

Marilah kita membaca, belajar dan mengajar anak-anak kita dan orang-orang yang berada diatas tanggungan kita. Ini akan sulit dan

bahkan tidak mungkin bagi mereka saat mereka pergi ke sekolah. Nanti tidak akan berguna meratap setelah kemerosotan terjadi. Kita seharusnya tidak mempercayai musuh-musuh Islam, buku-buku yang salah dan menipu, surat khabar, majalah, televisyen dan program radio, filem. Ibn 'Abidin menulis di buku ketiga **[Radd almuhtar]** bahawa orang-orang yang kafir, walaupun mereka tidak percaya pada agama apapun, berpura-pura menjadi Muslim dan mengajarkan hal-hal yang menyebabkan ketidakpercayaan seolah-olah mereka adalah orang Islam, dan berusaha menyesatkan umat Islam dan membawa mereka keluar dari Islam, disebut zindiq.

Pertanyaan: "Seseorang yang telah membaca terjemahan kitab-kitab mereka mengatakan:

'Kita harus membaca penjelasan (tafsir) Alquran. Mempercayakan pekerjaan belajar agama kita dan Alquran kepada Ulama adalah pemikiran yang berbahaya dan mengerikan. Alquran tidak mengatakan, "Hai ahli Agama." Tetapi dikatakan, "Hai orang-orang Muslim" dan "Wahai Manusia." Kerana alasan ini, setiap Muslim harus memahami Al quran oleh dirinya sendiri dan tidak mengharapkannya bantuan dari orang lain.' "

"Orang ini ingin semua orang membaca buku tafsir dan hadis. Dia tidak menyarankan untuk membaca buku-buku kalam, fiqh dan Ilmu al-hal yang ditulis oleh ilmuan Islam dan ulama besar Ahlussunnahh. Penerbitan buku Rashid Rida[1] Buku **Islamda Birlik ve Fikh Mezhebleri** oleh Ketua Pejabat Urusan Agama (terbitan No. 157; 1394/1974) memiliki semua pembaca yang lebih bingung. Di sebahagian besar halamannya, terutama di "Dialog Keenam," buku ini menyatakan:

'Mereka [muqallid, pengikut salah satu dari empat Mazhab] memuji imamat mujtahidin setinggi kenabian. Mereka bahkan lebih suka perkataan seorang mujtahid yang tidak setuju dengan hadis Nabi terhadap hadis lain. Mereka mengatakan bahawa hadis itu boleh dibatalkan (naskh) atau mungkin ada hadis lain dalam pandangan imam mereka.

Dengan bertindak berdasarkan kata orang-orang yang mungkin salah dalam penilaian mereka dan yang mungkin tidak

mengetahui permasalahan, dengan menolak hadis

[1] Rashid Rida adalah murid Muhammad Abduh. Dia meninggal pada tahun 1354 [1935 M].

Nabi, yang terbebas dari kesalahan, muqallid ini juga bertentangan dengan mujtahid. Mereka bahkan bertentangan dengan Al quran dalam melakukan hal itu. Mereka mengatakan bahawa tidak seorang pun kecuali seorang mujtahid yang dapat memahami Alquran. Kata-kata faqih dan muqallid lainnya menunjukkan bahwa mereka telah mengamalkannya dari orang Yahudi dan Nasrani.

Sebaliknya, lebih mudah untuk memahami Alquran dan hadis daripada memahami kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang fiqh. Orang yang telah mencerna kata-kata dan tata bahasa Arab tidak akan kesulitan dalam memahami Alquran dan hadis. Siapa yang boleh menafikan fakta bahwa Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala mampu menjelaskan agamanya secara jelas? Siapa yang keberatan dengan

fakta bahwa Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam lebih mampu daripada orang lain untuk memahami apa yang Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala maksudkan dan boleh menjelaskannya lebih baik dari yang lain? Mengatakan bahawa penjelasan Nabi tidak cukup bagi umat Islam adalah untuk mengatakan bahawa dia tidak dapat menjalankan tugasnya untuk berkomunikasi (tabligh) secara tepat. Jika majoriti orang tidak dapat memahami Al quran dan Sunnah, maka Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala tidak akan memaksa semua orang dengan peraturan di dalam Al quran dan Sunnah. Seseorang harus tahu apa yang dipercayai bersama dengan bukti dokumentarinya.

Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala tidak menyetujui taqlid (menyesuaikan diri dengan sebuah Mazhab) dan mengatakan bahawa [muqallid] mereka meniru ayah dan atuk mereka tidak akan dimaafkan. Ayat-ayat menunjukkan bahawa taqlid tidak pernah disetujui oleh Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala . Lebih mudah untuk memahami bahagian agama tentang furu' dari dalil (dokumen, sumbernya) daripada memahami bahagian yang berkaitan dengan iman (usul). Saat mengisi dengan yang sulit, tidakkah Dia akan perintah dengan yang mudah? Akan sulit untuk mengambarkan peraturan-peraturan dari beberapa hal

yang jarang berlaku, namun kemudian itu akan dianggap sebagai sebuah alasan untuk tidak mengetahui atau mengamalkannya. Orang fiqh menemukan
sejumlah masalah-masalah sendiri. Mereka menghasilkan peraturan untuk mereka. Mereka mencuba untuk memperkenalkan hal-hal seperti ra'y, qiyas jali dan qiyas khafi sebagai dokumen-dokumen untuk mereka. Hal-hal ini telah meresap ke dalam bidang ibadah, dimana tidak mungkin untuk memperoleh pengetahuan melalui pemikiran. Dengan demikian mereka memperluas agama beberapa kali. Mereka memandu orang Muslim kedalam masalah. Saya tidak menafikan qiyas; Saya mengatakan bahawa tidak ada qiyas di bidang ibadah. Iman

dan ibadah selesai pada zaman Nabi. Tidak ada yang boleh menambahkan sesuatu padanya. Para imam mujtahid melarang orang untuk meniru (taqlid) dan membuat peniruan.'

"Bahagian ini, yang diambil dari buku yang diterbitkan oleh Ketua Urusan Agama, seperti semua buku-buku la-mazhabi, melarang mengikuti para imam keempat Mazhab. Itu memerintahkan agar setiap orang belajar tafsir dan hadis. Apa yang akan anda katakan tentang hal itu?

Jawapan: Jika ayat-ayat yang ditulis oleh orang-orang mazhabi dibaca dengan penuh perhatian, orang akan dengan mudah melihat bahawa mereka mencuba untuk menipu kaum Muslim dengan menghiasi pemikiran bid’ah dan pandangan separatis mereka dengan serangkaian pemikiran dan pernyataan salah yang tidak sihat. Orang bodoh, berfikir bahawa tulisan itu didasarkan pada pengetahuan dalam asas logik dan akal, mungkin akan terpengaruhi, namun orang-orang terpelajar dan berlogik tidak akan pernah terjebak dalam perangkap mereka.

Untuk memperingatkan kaum muda terhadap bahaya non mazhabisme atau anti-Sunni, yang telah mendorong umat Islam menuju kebinasaan abadi, para ilmuwan Islam rahimahumullah telah menulis ribuan buku berharga selama empat belas abad. Berikut ini adalah terjemahan dari beberapa bahagian dari kitab **Hujjat-Allahi ‘ala-l-‘alamin** oleh Yusuf an-Nabhani [w. Beirut, 1350 H (1932 M)] sebagai jawapan atas pertanyaan di atas:

"Tidak semua orang dapat menarik ahkâm (peraturan, kesimpulan) dari Al quran. Bahkan orang-orang mujtahid tidak

dapat menarik semua peraturan dari Al quran, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan peraturan Al quran dalam hadisnya. Sebagaimana Al quran hanya dijelaskan olehnya, demikian juga hadis-hadis hanya dapat difahami dan dijelaskan oleh para Sahabat al-kiram dan para imam mujtahid. Agar mereka boleh memahaminya, Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala menganugerahi pengetahuan ilmiah dan keagamaan kepada imam-imam mujtahid-Nya, pemahaman yang kuat, penglihatan yang tajam, fikiran yang sangat tajam, dan banyak kemampuan mulia lainnya. Di hadapan semua kebajikan ini adalah taqwa.Selanjutnya datang Cahaya Suci di dalam hati mereka. Dengan bantuan kebajikan ini, para imam mujtahid kita memahami apa yang Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam maksudkan dalam kata-kata mereka, dan, adapun mereka tidak dapat memahami, mereka menunjukkan penyelesaian(solusi) untuknya melalui qiyas. Masing-masing dari empat Imamul Mazahib memaklumkan bahawa dia tidak

mengungkapkan pendapatnya sendiri dan berkata kepada murid-muridnya: 'Jika Anda menemukan sebuah hadis yang sahih, tinggalkanlah kata-kata saya dan ikuti hadis Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam Para Imamul Mazahib menunjukkan kata-kata ini untuk para alim ulama yang adalah mujtahid seperti mereka. Para alim ulama ini adalah para mujtahid tarjih yang tahu dalil ijtihat daripada pemimpin Mazhab. Mereka mempelajari dalil-dalil yang di dalamnya oleh para pemimpin empat Mazhab telah mendasarkan ijtihadnya dan hadis-hadis yang baru saja ditemukan dengan memeriksa sanadnya, rawinya, waridnya dan banyak variasi lainnya, dan dengan demikian memahami mana yang menjadi pilihannya (tarjih). Atau Mujtahid imam (imam al-mazhab) memutuskan tentang sebuah masalah melalui qiyas kerana beliau tidak tahu hadis yang akan mendokumentasikan (atau menyelesaikannya), dan kemudian hari murid-muridnya menemukan bahawa, dalam hadis berkata berbeza. Namun, saat menggunakan ijtihad seperti itu, para murid tidak melampaui peraturan yang diambil oleh imam. Mujtahid mufti yang selanjutnya memberi fatwa dengan cara ini juga. Seperti yang difahami dari semua yang telah ditulis di sini, umat Islam yang telah mengikuti empat Imamul Mazahib, dan para mujtahid yang dididik di dalam Mazhab mereka, telah mengikuti perintah atau

peraturan dari Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala dan Rasul ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Para mujtahid ini memahami peraturan Al quran dan hadis yang ada, yang tidak dapat difahami orang lain, dan menyampaikan apa yang mereka fahami. Orang-orang Muslim telah hidup sesuai dengan apa yang difahami dan disampaikan oleh mujtahid dari Nas, iaitu,
Al quran dan Sunnah. Sebab, Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala menyatakan dalam Al quran surah an-Nahlu ayat 43: **"Jika kamu tidak tahu, tanyailah kepada mereka yang tahu."**[1]

[1] Ungkapan ini menunjukkan bahawa tidak semua orang dapat memahami Alquran dan Sunnah dengan benar. Ini memerintahkan orang-orang yang tidak dapat memahaminya untuk tidak mencuba secara peribadi untuk memahami Alquran atau hadis, tetapi untuk mempelajarinya dengan bertanya kepada orang-orang yang telah memahaminya. Jika semua orang mengerti erti Alquran dan hadis-hadis itu dengan benar, tujuh puluh dua kelompok bidah tidak akan muncul. Semua orang yang menyebabkan kelompok-kelompok ini muncul sangat terpelajar, namun tidak satupun dari mereka dapat memahami makna dalam Alquran dan hadis dengan benar. Kesalahfahaman mereka, mereka menyimpang dari jalan yang benar dan menyebabkan jutaan umat Islam berakhir dalam kebinasaan.

Hanya pada Ummat Nabi Terkasih-Nya, Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala memberikan keberuntungan bahawa Imamul Mazahib akan melakukan ijtihad dan mendirikan Mazhab mereka, dan bahawa semua umat Islam
akan bersatu di dalam Mazhab ini. Allahu ta’ala, di satu sisi, menciptakan para imam i'tiqad[1] dan mencegah bid’ah, zindiq, mulhid dan orang-orang penyembah setan (satanic people) dari mencemari pengetahuan tentang i'tiqad, dan di sisi lain, melindungi agama-Nya dari pencemaran dengan menciptakan para imam Mazhab-Mazhab. Kerana berkat ini tidak ada dalam agama Kristian dan agama Yahudi, agama-agama mereka telah tercemar dan berubah menjadi mainan.

"Dengan kata sepakat para ilmuwan Islam, tidak ada ilmuan yang mampu menggunakan ijtihad setelah empat ratus tahun wafat Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Seseorang yang mengatakan bahawa perlu menggunakan ijtihad sekarang pastilah seorang yang gila atau sungguh tidak belajar Islam. Ketika ulama besar Jalal ad-din as Suyuti 'Abd ar-Rahman rahimahullah, (wafat tahun 911 AH [1505 M], Mesir,) mengatakan bahawa dia telah mencapai tingkat ijtihad, para ilmuwan kontemporari lainnya bertanya tentang sebuah

pertanyaan dimana dengan memberikan dua jawapan yang berbeza kepadanya dan meminta dia untuk memberi tahu jawapan mana diantara keduanya jawapan tersebut yang lebih boleh dipercayai. Dia tidak boleh menjawabnya. Dia mengatakan dia terlalu sibuk untuk meluangkan waktu untuk itu. Namun, apa yang diminta untuk dilakukan adalah menggunakan ijtihad pada sebuah fatwa, yang merupakan tingkat ijtihad terendah. Melihat bahawa seorang ilmuan yang begitu hebat seperti as-Suyuti menghindari menggunakan ijtihad pada sebuah fatwa, apa yang harus kita sebut untuk orang-orang yang memaksa orang untuk menggunakan ijtihad (mutlak), tidakkah kita seharusnya menyebut mereka gila atau jahil secara rohani? Al-Imam alGhazali [2] menyatakan dalam kitabnya **Ihya Ulumud-Din** bahawa

Beberapa dari mereka telah sangat berlebihan dalam memberi erti yang salah kepada ayat-ayat dan hadis, sehingga mereka menjadi sesat kerana menyebut orang-orang Muslim yang suci 'orang-orang kafir' dan 'musyrik'. Dalam buku yang berjudul Kasyf ash-shubuhat, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan dimasukkan ke Turki secara sembunyi-sembunyi, dikatakan bahawa sah (diizinkan) untuk membunuh dan menyita harta milik orang-orang Muslim yang memegang kepercayaan Ahl as- Sunah

[1] Prinsip keyakinan; ajaran kepercayaan.

[2] Al- Imam Muhammad Ghazali wafat di kota Tus adalah 505 [1111 M]

tidak ada mujtahid pada masanya.

"Jika seorang Muslim non-mujtahid mempelajari sebuah hadis sahih dan kemudian mulai merasa tidak selesa melakukan sesuatu dengan cara yang diajarkan oleh imam Mazhab-nya kerana cara yang diajarkan oleh imam Mazhab-nya berselisih dengan hadis, dia harus mencari dan menemukan di dalam empat Mazhab mujtahid lainnya yang ijtihadnya didasarkan pada hadis itu dan lakukan hal itu sesuai dengan Mazhab yang dimiliki mujtahid itu. Ulama besar al-Imam Yahya an-Nawawi, (wafat 676 H [1277 M], Damsyik,) menjelaskan hal ini secara terperinci dalam **Rawdat at-talibin**-nya. Sebab, tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang belum mencapai tingkat ijtihad untuk menarik peraturan dari Nas, iaitu, Alquran dan Sunnah. Sekarang beberapa orang jahil mengatakan bahawa mereka telah mencapai tingkat ijtihad mutlak, bahawa mereka dapat menarik peraturan

dari Nas dan mereka tidak perlu lagi mengikuti salah satu dari empat Mazhab, dan mereka meninggalkan Mazhab mereka yang telah dianut selama bertahun-tahun. Mereka berusaha menolak Mazhab-Mazhab dengan pemikiran mereka yang tidak sihat.

Mereka membuat pernyataan yang bodoh seperti, 'Kami tidak akan mengikuti pendapat seorang alim yang sama bodohnya dengan kita.' Tertipu oleh Syaitan dan terprovokasi oleh nafsu mereka, mereka mengatakan diri mulia. Mereka tidak menyedari bahawa dengan mengatakan itu mereka tidak mengungkapkan kemulian mereka tetapi kebodohan dan kehinaan mereka sendiri. Di antara mereka, kita juga melihat beberapa bid'ah bodoh mengatakan dan menulis bahawa setiap orang harus membaca dan memperoleh peraturan dari buku tafsir dan **(Sahih)** al-Bukhari. Wahai saudara Muslimku hindarilah berteman dengan orang bodoh seperti itu atau menganggap bahawa mereka adalah lelaki yang alim. Berpeganglah erat dengan Mazhab imammu anda bebas memilih mana saja yang anda suka dari empat Mazhab. Tapi tidak diperbolehkan mengumpulkan keringanan (rukhsah) Mazhab-Mazhab, iaitu menyatukan Mazhab-Mazhab, yang disebut **talfiq**.[1]

[1] 'Talfiq' bererti 'pelaksanaan suatu tindakan dengan cara mempersatukan atau mencampur cara-cara yang mudah dari (empat) Mazhab dan dengan cara yang tidak sesuai dengan yang ada di dalamnya'. Setelah seseorang melakukan amalan Islam menurut salah satu dari empat Mazhab, iaitu, setelah pelaksanaan itu sahih (berlaku, sesuai) dengan Mazhab tersebut, dia mengamati sebanyak mungkin

"Seorang Muslim yang dapat membaca dan memahami hadis dengan baik harus mempelajari hadis yang merupakan dalil Mazhabnya, kemudian melakukan tindakan yang dianjurkan dan menghindari yang dilarang oleh hadis dan mempelajari kebesaran dan nilai agama Islam, kesempurnaan Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam dan Nama-Nama Allahu ta'ala dan sifat-sifat Nya, kehidupan Rasulullah, kebajikan dan mukjizatnya, pesanan dunia ini dan berikutnya, tentang kebangkitan, penghakiman dan syurga dan neraka, malaikat, jin, ummat terdahulu, Nabi-Nabi dan kitab samawi mereka, mulia khas Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam dan Alquran, kehidupan kerabat dekatnya dan para sahabatnya, pertanda

Hari Akhir dan banyak hal maklumat lainnya yang berkaitan dengan dunia ini dan dunya selanjutnya (akhirat).

Semua maklumat yang berkaitan dengan dunia ini dan yang berikutnya telah terkumpul dalam hadis Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam.

"Ketika apa yang telah kita tulis di sini difahami, akan menjadi jelas betapa bodohnya mereka yang telah mengatakan bahawa aturan-aturan Islam tidak berasal dari hadis, adalah perbuatan yang sia sia. Di antara beberapa hal maklumat yang diberikan dalam hadis, hadis yang mengajarkan ibadat dan mu'amalat sangat sedikit. Menurut beberapa ilmuwan, ada sekitar lima ratus hadis; [termasuk yang berulang, tidak lebih dari tiga ribu.] Itu tidak mungkin bahawa salah satunya dari empat Imamul Mazahib tidak pernah mendengar satu hadis sahih di antara begitu sedikit hadis. Masing-masing hadis itu setidaknya digunakan sebagai teks bukti/dalil oleh salah satu dari empat Imamul Mazahib. Seorang Muslim yang melihat bahawa masalah tertentu di Mazhabnya sendiri tidak sesuai dengan hadis sahih harus mengikuti Mazhab lain yang mendasarkan ijtihadnya pada hadis tersebut mengenai hal itu. Mungkin imam dari Mazhabnya sendiri juga pernah mendengar tentang hadis, namun, setelah hadis lain yang dia memahami untuk terlihat lebih dekat kesahihannya atau yang [diucapkan oleh Nabi] kemudian hari dan membatalkan hadis yang pertama, atau, untuk beberapa alasan lain yang diketahui oleh mujtahid, dia tidak mengambil hadis yang pertama sebagai teks bukti/dalil. Adalah baik bagi seorang Muslim yang

mengenai keadaan yang ada di tiga Mazhab lainnya dengan pandangan bahawa tindakan tersebut akan menjadi sahih dan dapat diterima juga di Mazhab-Mazhab ini disebut **'taqwa'**, yang menghasilkan banyak tsawab, (iaitu ganjaran di akhirat).

memahami bahawa hadis yang pertama adalah sahih untuk melepaskan ijtihad Mazhabnya yang tidak sesuai dengan hadis dan mengikuti hadis, namun, dalam kes ini dia harus meniru Mazhab lain yang menggunakan hadis itu dalam ijtihadnya untuk masalah yang dimaksud. Kerana, imam dari Mazhab kedua itu, mengetahui dokumen-dokumen dari pada peraturan-peraturan

(ahkam) yang orang itu tidak tahu, menemukan bahawa tidak ada yang menghalangi bertindak atas hadis itu. Meskipun demikian, diperbolehkan juga untuknya melaksanakan hal itu sesuai dengan Mazhabnya sendiri, kerana tidak diragukan lagi bahawa imam dari mazhabnya sendiri mengandakan dokumen/dalil yang kuat dalam ijtihadnya. Islam menganggapnya boleh dimaafkan kerana seorang muqallid tidak mengetahui dokumen/dalil itu. Sebab, tak satu pun imam dari keempat Mazhab meninggalkan Qur'an dan Sunnah dalam ijtihad. Mazhab mereka adalah penjelasan dari Al-qur'an dan Sunnah. Mereka menjelaskan makna dan aturan dalam Alqur'an dan Sunnah untuk umat Islam. Mereka menjelaskannya dengan cara yang mana orang Muslim dapat memahaminya, dan menuliskannya dalam buku. Karya Imamul Mazahib 'rahimahum Allahu ta'ala' adalah pelayanan yang luar biasa bagi Islam sehingga kekuatan manusia tidak akan cukup untuk melakukannya jika Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala tidak membantu mereka. Keberadaan dari Mazhab-Mazhab ini adalah salah satu bukti paling sempurna tentang fakta bahwa Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam adalah Nabi sejati dan Islam adalah Agama sejati.

"Perbezaan dalam ijtihad-ijtihat Imamul Mazahib hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan furu' ad-din, iaitu, dalam masalah Fiqh. Tidak ada ketidaksepakatan di antara mereka sehubungan dengan usul ad-din, iaitu, dalam pengetahuan tentang i'tiqad atau iman. Mereka juga tidak berbeza satu sama lain dalam permasalahan cabang yang diketahui penting dalam agama dan yang diambil dari hadis-hadis yang dokumennya disampaikan dengan cara mutawatir. Mereka hanya berbeza dalam beberapa aspek pengetahuan tentang furu' ad-din. Hal ini muncul dari perbezaan pemahaman mereka terhadap hal-hal yang menguatkan dokumen-dokumen ini. Dan perbezaan kecil di antara mereka adalah belas kasih (Allahu ta'ala) atas Ummat; Adalah diperbolehkan (ja'iz) agar umat Islam mengikuti Mazhab yang mereka sukai dan yang mudah. Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam meramalkan perbezaan ini sebagai khabar gembira, dan hal itu terjadi seperti yang baginda ramalkan.

"Tidak diperbolehkan menggunakan ijtihad dalam

pengetahuan tentang i'tiqad, iaitu dalam fakta yang boleh dipercaya. Ini memberi jalan untuk penyimpangan dan bid'ah. Ini

adalah dosa berat. Hanya ada satu cara yang benar dalam hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad: **ahli-sunnah waljamaah**. Perbezaan yang dinyatakan sebagai belas kasih (Allahu ta'ala) 'di dalam hadis adalah perbezaan dalam furu’ atau ahkam.

"Dalam sebuah masalah yang mana pendapat-pendapat keempat Mazhab berbeza satu sama lain, hanya satu pendapat yang benar. Mereka yang melakukannya dengan benar akan diberi dua tsawab, dan mereka yang bertindak menurut salah satu pendapat yang salah akan diberikan satu tsawab. Bahawa Mazhab-Mazhab adalah belas kasih menunjukkan fakta bahawa diperbolehkan meninggalkan satu Mazhab dan mengikuti yang lain. Tapi tidak diperbolehkan untuk mengikuti Mazhab selain dari pada empat Mazhab yang dimiliki ahli sunnah, mahupun juga para Sahabat al-kiram, kerana Mazhab mereka tidak dimasukkan ke dalam bentuk tertulis dan telah dilupakan. Sekarang tidak ada kemungkinan untuk mengikuti Mazhab selain empat yang dikenal. Imam Abu Bakar Ahmad ar-Razi [wafat 370 H (980)], juga mengabarkan bahawa telah dinyatakan dengan sebulat suara oleh para ilmuwan Islam bahawa tidak diperbolehkan untuk mengikuti (secara langsung) Sahabat al kiram. Saya menyarankan bahawa mereka yang ingin memahami dengan baik kemulian Mazhab, para mujtahid, terutama dari empat Imamul Mazahib, fakta bahawa Mazhab mereka tidak melampaui Qur’an dan Sunnah dan bahawa peraturan yang mereka sampaikan melalui ijma’ dan qiyas bukanlah pendapat mereka sendiri tapi diambil dari Alqur’an dan Sunnah, harus membaca buku-buku **Al-mizan al-kubra** dan **Almizan al-Khidriyyah** oleh Imam' Abd al-Wahhab ash-Sha'ran (rahimah-allahu ta'ala)."[1]

Tidaklah tepat untuk mengatakan bahawa "Alqur’an tidak mengandung tentang hal ‘para ilmuan agama.’" Ada berbagai

[1] Yusuf an-Nabhani, **Hujjat-Allahi 'alal 'alamin**, halaman 771. Kutipan di atas, yang diterjemahkan dari bahasa Arab, tidak mengandung kata-kata yang ditambahkan oleh penterjemah sebagaimana yang telah dilakukan di semua buku kami, juga menambahkan tambahan buku-buku lain dalam tanda kurung di sini, untuk mencegah kebingungan mereka dengan teks yang diterjemahkan dari Bahasa Arab asli di atas dari **Hujjat-Allahi 'ala-l-alamin** diterbitkan oleh pejabat di Istanbul pada tahun 1394 (1974)

ungkapan memuji para ulama dan pengetahuan ('ilm). Imam

'Abd al-Ghana an-Nablusi [w. 1143 H (1731)] menulis dalam Al hadiqa-nya: "Ayat ke-7 dari Surat al Anbiya mengemukakan: **'Bertanyalah pada ahl-zikri jika kalian tidak mengetahui.'** 'Dzikr' bererti 'pengetahuan'. Ayat Alquran ini memberi perintah kepada orang-orang yang tidak tahu untuk menemukan para ulama dan belajar darinya. "Hal ini dikatakan dalam Alquran ayat ke-7 dari Surat ali Imran: **"Hanya pemilik pengetahuan yang memahami makna yang tak dapat difahami dari ayat"**; pada ayat ke-18 dari Surat yang sama: **"Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala ada dan unik difahami dan pemilik pengetahuan mengerti dan memberitahukan"**, pada ayat 81 dari Surat al Qasas: **"Para Pemilik Pengetahuan berkata**
kepada mereka, 'Tak tahu malu ganjaran yang akan Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dan yang melakukan perbuatan baik adalah lebih baik daripada nikmat duniawi' ";dalam ayat ke 56 dari Surat Rum: **"Para Pemilik pengetahuan dan keyakinan akan berkata, 'Nah, ini adalah Hari Kebangkitan yang kamu bantah di dunia' "**; dalam Alquran surat ke108 surat Isra: **"Para Pemilik Pengetahuan setelah mendengar Al quran, akan sujud dan berkata, 'Tidak ada kecacatan pada Pemilik kami, Dia tidak melanggar Perkataan-Nya' "**; pada ayat ke 54 al-Surat Hajj: **"Para Pemilik Pengetahuan mengerti bahawa Al quran adalah firman Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala "**; dalam surat Al Ankabut ayat ayat ke-50:
"Alquran telah menetap di hati pemilik ilmu"; pada ayat keenam dari Surat Saba': **"Para Pemilik Pengetahuan tahu bahawa Alquran adalah firman Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala dan membuat (seseorang) mencapai cinta Allah"**; pada ayat ke 11 dari Surat al Mujadalah:**"Kedudukan tinggi akan diberikan kepada para orang Alim disyurga"**; pada ayat ke 27 dari Surat al-Fatir: **"Hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala "**; dalam ayat ke 14 dari Surat al Hujurat: **"Yang paling berharga di antara kamu adalah orang yang takut kepada Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala ."** Hal ini dinyatakan dalam hadis yang dikutip di halaman 365 dari kitab yang sama: **"Allah dan malaikat dan semua makhluk berdoa untuk dia yang mengajarkan orang apa yang baik'; 'Pada hari kiamat, para nabi pertama, maka para ilmuwan dan kemudian para syuhada akan bersyafaat'; 'Hai Manusia Ketahuilah bahawa pengetahuan dapat diperoleh dengan mendengarkan guru, pelajari pengetahuan pengetahuan belajar adalah ibadah. Guru dan pelajar pengetahuan**

akan diberi pahala jihad. Mengajar pengetahuan adalah seperti memberi sedekah. Belajar pengetahuan dari guru itu seperti melakukan solat tengah

– 70 –

malam.’ ” Tahir Bukhuri,[1]penulis buku fatwa berjudul **Khulasa**, menyatakan:" Membaca buku-buku Fiqih mendapatkan lebih banyak tsawab dari pada melakukan solat di malam hari. Kerana, sangat penting untuk mempelajari fardu dan haram dari buku-buku [para alim]. Membaca buku Fiqh untuk melaksanakan apa yang dipelajari atau untuk mengajar orang lain lebih baik daripada melakukan solat tasbih. Hal ini dinyatakan dalam hadis: **'Belajar pengetahuan mendapatkan lebih banyak tsawab daripada semua ibadah sunnah, kerana ini berguna baik untuk diri sendiri mahupun untuk orang-orang yang akan diajarinya; 'Orang yang belajar untuk mengajar orang lain akan dihargai seperti Siddiq.'** Ilmu tentang Islam hanya boleh dipelajari dari seorang guru dan dari kitab-kitab. Orang yang mengatakan bahawa buku dan panduan Islam tidak perlu adalah pembohong atau zindiq. Mereka menipu umat Islam dan menyebabkan mereka hancur. Pengetahuan dalam buku-buku agama berasal dari Al quran dan hadis-hadis. "Terjemahan dari Hadiqa[2] berakhir di sini.

Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala mengutus Rasullullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam agar dia dapat menyampaikan dan mengajarkan Al quran. Para sahabat al-kiram mempelajari pengetahuan di dalam Alquran dari Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Para ilmuwan Islam/ulama mempelajarinya dari sahabat, dan semua Muslim mempelajarinya dari Ulama dan kitab-kitab mereka. Hal ini dinyatakan dalam hadis: **“Pengetahuan adalah harta karun. kuncinya adalah bertanya dan belajar”; “Belajar dan ajarkan pengetahuann” “Semuanya punya sumber. Sumber taqwa adalah hati yang 'arif.” “Mengajar pengetahuan adalah penebusan dosa."**

Al-Imam ar-Rabbani menulis dalam surat ke-193 dari jilid pertama dalam karyanya **Maktubat**:

"Seorang mukallaf (seseorang pada usia akil baligh dan kebijaksanaan) pertama-tama harus memperbetulkan imannya. Ertinya, belajar pengetahuan tentang i'tiqad (ajaran kepercayaan) seperti yang ditulis oleh ulama Ahlussunnah wal jama’ah dan menyesuaikan keyakinannya dengan ajaran mereka. Semoga

Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala memberi pahala atas orang-orang hebat itu untuk pekerjaan mereka. Amin. Keselamatan dari seksaan di akhirat hanya bergantung pada mempelajari dan mempercayai pengetahuan

[1] Tahir Buhari meninggal dunia pada tahun 542 [1147 M].
[2] Penulis buku Hadiqa meninggal dunia pada tahun 1143 [1731 M].

yang disimpulkan oleh orang-orang hebat ini dengan benar. [Siapa saja yang mengikuti jalan mereka disebut **Sunni**.] Ini dinyatakan dalam hadis yang mengatakan bahawa satu kelompok akan diselamatkan dari Neraka, dan mereka adalah Muslim yang mengikuti jejak para alim ini. Umat Islam sejati yang mengikuti jalan Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabatnya hanyalah orang-orang Muslim ini. Pengetahuan yang benar dan berharga berasal dari Al quran dan hadis, adalah pengetahuan yang ilmuwan Ahli Sunnah ambil dari Al quran dan hadis. Sebab, setiap orang yang sesat agamanya membawa nama Muslim mengatakan bahawa keyakinan (sesatnya) diambil dari Al quran dan hadis. Setiap orang dengan idea yang salah dan ajaran sesat mengatakan bahawa dia menyesuaikan diri dengan Qur’an dan Sunnah. Seperti yang terlihat, tidaklah apa yang semua orang fahami dan simpulkan dari Al quran dan hadis adalah benar.

Untuk mempelajari ilmu yang tepat dari Ahli Sunnah, buku Persia **al-Mu'tamad**, yang ditulis oleh Tur Pushti, [1] seorang cendekiawan Islam yang hebat, dan yang menjelaskan i’tikad (kepercayaan) sejati yang disampaikan oleh para ilmuwan Ahli as Sunnah, dan cukup berharga. Makna yang disampaikan dalam buku ini sangat jelas. Mudah difahami. Buku itu dicetak oleh Hakikat Kitabevi (Kedai Buku) pada 1410 [1989 M].

Setelah menyesuaikan keyakinan kita dengan ajaran i’tikad, kita harus belajar dan mematuhi **halal, fardu, wajib, sunnah, sah dan makruh** dari buku-buku Fiqih yang ditulis oleh ulama Ahli as Sunnah. Kita tidak boleh membaca buku sesat yang diterbitkan oleh orang-orang bodoh yang tidak dapat memahami para ilmuwan hebat ini. Muslim yang memiliki keyakinan yang tidak setuju dengan imannya Ahli Sunnah tidak akan luput dari

neraka di akhirat, semoga Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala melindungi kita Jika seorang Muslim yang imannya benar tapi kendur dalam ibadah, dia
mungkin akan dimaafkan bahkan jika dia tidak melakukan taubat. Walaupun jika dia tidak dimaafkan, dia akan diselamatkan dari neraka setelah diseksa. Hal utama adalah memperbetulkan keyakinan seseorang. Khwaja 'Ubaidillah al Ahrar [qaddas Allahu Ta'ala sirrahul 'aziz, w. Samarkand, 895 H (1490 M)] berkata: 'Jika saya diberi semua kasyf dan semua karamah, namun jika saya kehilangan **i’tikad** Ahli Sunnah, saya akan menganggap diri saya

[1] Fadlullah bin Hasan Tur Pushti, seorang ilmuan fiqh Hanafi, meninggal pada tahun 661 H (1263).

hancur. Jika saya tidak memiliki kasyf atau karamah tapi memiliki banyak kesalahan, dan jika (hanya) iman Ahl as Sunnah dianugerahi kepada saya, saya tidak akan merasa menyesal.

Hari ini, umat Islam di India cukup terpencil. Musuh-musuh Islam menyerang dari segala arah. Satu syiling yang diberikan untuk melayani Islam saat ini lebih berharga dari pada ribuan syiling yang diberikan pada waktu yang lain. Pelayanan terbesar yang harus dilakukan untuk Islam adalah mendapatkan kitab-kitab Ahli Sunnah, yang mengajarkan ajaran Islam, dan menyumbangkannya kepada penduduk desa dan kaum muda. Seseorang yang memiliki keberuntungan ini harus bersukacita atas dirinya dan terima berterima kasih kepada Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala , dia akan selalu mendapat pahala kebaikan atas pelayanannya terhadap Islam. Tapi pada saat seperti ini, ketika Islam melemah, ketika banyak usaha dilakukan
untuk memusnahkan Islam melalui kebohongan dan fitnah, ini adalah waktu yang paling baik untuk mendapatkan pahala kebaikan dengan menyebarkan kepercayaan Ahli Sunnah. Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Sahabatnya: **'Kamu hidup pada waktu dimana jika kamu mematuhi kesepuluh perintah Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala dan larangan-Nya tapi bila kamu tidak mentaati satu saja diantara perintah-Nya, maka kamu akan binasa. Kamu akan diseksa.Setelah kalian, akan datang waktu yang apabila orang-orang mematuhi hanya satu dari sepuluh perintah**

dan larangan, mereka akan diselamatkan.' [Fakta-fakta ini ditulis dalam bahasa **Mishkatul masabih**, vol. 1, artikel ke-179 dan di **Tirmizi, Kitab-al fitan** artikel ke-79.] Hadis ini menunjukkan situasi saat ini. Bahawa perlu untuk berjuang melawan orang-orang kafir, untuk mengetahui orang-orang yang menyerang Islam dan untuk tidak menyukai mereka.
[1] Untuk menyebarkan buku-buku dan kata-kata ulama Ahli Sunnah, seseorang tidak harus menjadi orang karamah. Setiap Muslim harus berjuang untuk melakukannya.Kesempatan ini tidak boleh dilambatkan. Pada hari kiamat, setiap Muslim akan ditanyai mengenai hal ini dan akan ditanya mengapa mereka tidak melayani Islam. Mereka yang tidak berusaha menyumbangkan kitab-kitab yang mengajarkan Islam dan mereka yang tidak membantu orang dan institusi yang menyebarkan

[1] Jihâd melalui kekuatan (jihad qatlî) dibuat oleh Negara, oleh tenteranya. Muslim membuat jihâd adalah tugas mereka sebagai tentera, kewajiban yang diberikan kepada mereka oleh negara. Bahawa jihad qawlî, yang dibuat melalui ucapan dan tulisan, lebih baik dari jihad qatlî juga ditulis dalam surat ke-65.

pengetahuan Islam akan mendapat seksa yang sangat berat. Alasan atau dalih tidak akan diterima. Meskipun Para Nabi-Nabi adalah manusia tertinggi dan paling unggul, mereka tidak pernah menjaga kesenangan mereka sendiri. Dalam menyebarkan agama Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala , jalan menuju kebahagiaan tanpa akhir, mereka berjuang siang dan malam. Bagi siapa yang meminta mukjizat mereka menjawab bahawa **Allah menciptakan mukjizat dan tugas mereka adalah untuk menyampaikan agama Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala** . Ketika mereka bekerja untuk tujuan ini, Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala membantu mereka dan menciptakan mukjizat. Kita juga harus menyebarkan buku-buku dan pernyataan ulama Ahlussunnah dan memberi tahu anak-anak muda dan teman-teman kita tentang kehinaan orang-orang kafir dan membongkar kebohongan musuh dan mereka yang memfitnah dan menganiaya umat Islam.
[1] Siapa saja yang tidak bekerja untuk tujuan ini melalui kekayaan, kekuatan atau perkerjaanya tidak akan luput dari seksaan. Ketika bekerja untuk tujuan ini, menghadapi kesusahan dan penganiayaan harus dianggap sebagai kebahagiaan dan keuntungan besar. Para Nabi

alaihissalam ketika menyampaikan perintah Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala kepada ummatnya, mengalami serangan dari orang-orang yang bodoh dan tercela. Mereka sangat menderita. Muhammad ﷺ 'sall-allahu alaihi wa sallam', Kekasih Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala , yang terpilih sebagai orang terhebat dari pada orang-orang hebat, menyatakan: **'Tidak ada Nabi yang mengalami begitu banyak perlakuan buruk seperti yang saya alami'**."

Ulama Ahli Sunnah yang menunjukkan jalan yang benar kepada semua umat Islam di dunia dan memimpin kita untuk belajar agama Muhammad ﷺ 'sall-allahu alaihi wa sallam' tanpa ada perubahan atau penambahan adalah para ilmuan dari empat Mazhab yang telah mencapai tingkat ijtihad. Empat di antaranya adalah yang paling menonjol. Yang pertama adalah al-Imam al-a'zam Abu Hanifa **Nu'man ibn Thabit** 'rahimahullahu ta'ala. Dia adalah salah satu ulama Islam terbesar. Dia menjadi pemimpin Ahlussunnah. Biografi tentangnya ditulis dalam buku-buku Turki **Saadet-i**

[1] Menceritakan tentang mereka tidak akan menjadi gossip (dosa) tapi al-amru bil-ma'ruf. Setiap Muslim harus mempelajari ajaran dari Ahli Sunnah dan mengajarkannya kepada orang-orang yang dapat dia pengaruhi. Buku, majalah dan makalah yang menjelaskan kata-kata dari para ilmuwan Ahlussunnah harus dibeli dan dikirim ke saudara laki-laki dan kenalan. Kita harus berusaha keras agar mereka membacanya. Juga, buku yang mengungkap tujuan sebenarnya dari musuh-musuh Islam harus disumbangkan.

Ebediyye dan **Faideli Bilgiler**.[1]Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H [699 M] menjadi syuhada di Baghdad pada tahun 150 H [767 M].

Yang kedua adalah ulama agung Imam **Malik ibn Anas** 'rahimahullahu ta'ala. Buku Ibni 'Abidin mengatakan bahawa dia hidup lapan puluh sembilan tahun. Datuknya adalah Malik bin Abi 'Amir.

Yang ketiga adalah Imam **Muhammad ibn Idris ash-Syafi'i** 'rahimahullahu ta'ala', yang dipuja oleh semua Ilmuan Islam. Beliau lahir di 150 [767] di Ghaza, Palestina, dan wafat di Mesir pada tahun 204 [820].

Yang keempat adalah Imam **Ahmad ibn Hanbal** yang lahir di Baghdad pada tahun 164 [780] dan meninggal di sana pada tahun 241 [855]. Beliau adalah salah satu yayasan terbaik dari bangunan Islam ini.

Saat ini, seseorang yang tidak mengikuti salah satu dari keempat imam hebat ini berada dalam bahaya besar. Dia berada

dalam bid’ah. Di samping itu ada banyak Ulama Ahlussunnah lainnya yang juga memiliki mazhab yang soleh juga. Tapi seiring berjalannya waktu, mazhab mereka terlupakan dan tidak terbukukan. Misalnya, tujuh ilmuwan besar Madinah yang disebut **al-Fuqaha 'as-sab'a dan 'Umar ibn 'Abdul Aziz, Sufyan ibn 'Uyayna,[2] Ishaq ibn Rahawah, Daud at-Ta’i, ‘Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi, Layth ibn Sa'd, 'A ‘mash, Muhammad ibn Jarir atTabari, Sufyan ath-Thauri** (wafat di Basra, 161 AH [778]) dan 'Abd ar- Rahman Awza'i rahimahum-Allahu ta’ala.

Semua para sahabat berhak menjadi "bintang" untuk dijadikan contoh. Siapapun dari mereka akan cukup mampu untuk membimbing seluruh dunia ke jalan yang benar. Mereka adalah mujtahid, masing-masing punya mazhabnya sendiri, sebahagian besar mazhab mereka sama. Namun, kerana mazhab mereka tidak ditulis dalam kitab, tidak mungkin kita mengikuti mereka. **Mazhab** dari keempat Imam, iaitu, apa yang mereka ajarkan tentang hal-hal yang harus dipercaya dan tentang hal-hal yang harus dilakukan, dikumpulkan bersama dan dijelaskan oleh murid-murid mereka. Kemudian ditulis dalam buku. Hari ini setiap Muslim harus bergabung ke Mazhab dari salah satu empat Imam

[1] Juga di bab pertama The Sunni Path dan di bab kelima dan keenam dari jilid pertama Endless Bliss.
[2] Sufyan bin 'Uyayna meninggal di kota Mekah pada tahun 198 [813 M].

yang disebutkan di atas dan menjalani hidup dan melakukan ibadah sesuai dengan Mazhab itu.[1]

Di antara murid-murid dari keempat Imam ini, dua Ulama mencapai nilai yang sangat tinggi dalam menyebarkan ajaran-ajaran tentang iman. Jadi, ada dua Mazhab yang mengajarkan **i'tiqad** atau **iman**. Iman yang benar yang sesuai dengan Alquran dan hadis, adalah iman yang ditunjukkan oleh kedua Imam ini, yang menyebarkan I’tiqad Ahlussunnah di bumi, iaitu Kelompok keselamatan. Salah satunya adalah **Abu Hasan Ali al-Ash’ari** rahmatullahi 'alaih', yang lahir di Basra pada 226 H [879] dan meninggal di Baghdad pada tahun 330 [941]. Yang satu lagi adalah **Abu Mansur al-Maturidi** r.a, yang meninggal di Samarkand pada tahun 333 [944]. Dalam perkara iman, setiap Muslim harus mengikuti salah satu dari dua imam besar ini.

Jalan-jalan (turuq) para aulia adalah benar. Bahkan ke tingkatan terkecil yang telah mereka perselisihkan dari Islam.[2] Para aulia benar-benar memiliki karomah. Kesemua karomah mereka benar dan nyata. Imam Abdullah al-Yafi'i (w. Mekah, 768 H / 1367 M) berkata: "Ghawth ath-Thaqalain Mawlana Abdul Qadir al-Jailani 'qadha Allahu ta'ala sirrahul-aziz' [3] karomahnya telah dikenal secara luas yang tidak diragukan atau disangkal oleh seorang pun kerana **tawatir** (sudah tersebar luas) adalah sebuah sanad keasliannya."

[1] Seseorang yang tidak ingin mengikuti salah satu dari keempat Mazhab ini bukanlah orang di antara Ahli Sunnah.

[2] Di setiap abad ada pendusta dan bid'ah yang mengeksploitasi agama sebagai maksud untuk keuntungan duniawi mereka dan yang tampil ke depan dengan menyamar sebagai Wali, mursyid, atau orang-orang yang memiliki kewibawaan keagamaan. Masih ada orang jahat di setiap pekerjaan, di setiap cabang kerajinan dan di setiap tempat rasmi hari ini. Melihat orang-orang yang mencari keuntungan dan kesenangan mereka dalam bahaya orang lain, itu adalah ketidakadilan atau kebodohan untuk mencela semua pekerjaan dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Itu akan membantu separatis. Kerana alasan ini, keberadaan orang-orang sesat yang beragama dan tidak tahu apa-apa, orang-orang palsu dari turuq (perintah, jalan) seharusnya tidak menyebabkan kita berbicara buruk tentang ulama Islam atau orang-orang hebat Tasawwuf yang jasa-jasa terhormatnya telah mengisi catatan sejarah. Kita harus menyedari bahwa orang-orang yang memfitnah mereka adalah tidak adil.

[3] Syaikh Abdul Qadir Jailani meninggal di Baghdad tahun 561 H [1161 M]

Tidak dibolehkan untuk menyebut, dengan meniru yang lain, seseorang yang melakukan solat sebagai "orang kafir", kecuali kalau kekafirannya difahami dari perkataannya, secara terbuka dan tanpa kedaruratan (keperluan mendesak atau paksaan), sebuah kata atau cara dia menggunakan sesuatu yang menyebabkan dia menjadi kafir. Kita tidak dapat mengutuknya kecuali kalau sudah pasti diketahui bahawa dia mati sebagai orang kafir. Tidak boleh mengutuk dengan sebutan kafir sekalipun. Dalam hal ini, sebaiknya jangan mengutuk Yazid (Putra Muawiyah).

5. Rukun iman yang kelima adalah **"percaya pada hari akhir"**. Ini dimulai sejak ketika seseorang mati dan berlanjut sampai penghujung hari kiamat. Sebab dinamakannya "hari akhir" adalah kerana tidak ada malam yang datang setelahnya, atau kerana hari akhir itu datang setelah zaman dunia. "Hari" yang disebutkan dalam matan hadis ini tidak seperti hari atau malam yang kita

ketahui. Ini menunjukkan beberapa waktu. Tidak dapat diketahui bila hari kiamat akan terjadi. Tak seorangpun yang dapat menjangkakan bila terjadinya. Namun, Nabi kita ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' telah menunjukkan banyak dari tanda-tandanya dan contoh-contohnya: Imam al-Mahdi [1] akan hadir, Nabi Isa a.s akan turun dari syurga ke Damsyik; Dajjal[2]akan muncul; orang-orang menyebut Ya'juj dan Ma'juj[3] akan menjadikan seluruh

[1] Imam al-Mahdi akan menjadi keturunan dari Nabi Muhammad ﷺ 'sall Allahu alaihi wa sallam' yang diberkati. Namanya akan menjadi Muhammad ﷺ 'sall-allahu alaihi wa sallam' dan nama ayahnya juga akan menjadi Abdullah. Dia akan memimpin umat Islam, memperkuat Islam dan menyebarkannya ke mana-mana. Dia akan bertemu Isa 'alaihis-salam', dan bersama-sama mereka akan bertempur dan membunuh ad-Dajjal. Selama waktunya, umat Islam akan menetap di mana saja dan hidup dalam kenyamanan dan kemudahan.
[2] Ad-Dajjal (yang disebut Antikristian oleh orang Kristian, dan yang juga akan disebut Masih kerana kebenarannya akan menyebar ke seluruh dunia) akan menjadi anak seorang Yahudi Khurasan, Iran utara, dan musuh Islam yang memerintah banyak askar. Dia akan membunuh Muslim dan membawa ketidaknyamanan dan kekacauan ke Timur Tengah. Setelah menumpahkan banyak darah, dia akan dibunuh oleh Imam al-Mahdi. Ini ditulis dengan rujukan di Mukhtasaru Tadhkirat al-Qurtub oleh 'Abd al-Wahhab ash-Sha'rani (edisi ke-2, Istanbul, 1302) bahawa nama ad-Dajjal adalah Ibn as-Sayyad.
[3] Ada tertulis dalam Al-Qur'an bahwa Ya'juj dan Ma'juj (Gog dan Magog) adalah dua kaum jahat, yang hidup pada zaman yang sangat

dunia dalam kekacauan; matahari akan terbit di sebelah barat; gempa dahsyat akan terjadi; ilmu agama akan dilupakan; keburukan dan kejahatan akan meningkat; orang-orang yang tidak beragama, tidak bermoral, dan tidak jujur akan menjadi pemimpin; perintah Allahu Ta'ala akan dilarang; yang haram malah diperbuat di mana-mana; api akan muncul di Yaman; lautan dan gunung-gunung akan terbelah menjadi dua bahagian; matahari dan bulan akan menjadi gelap (menyatu); laut akan bercampur dengan yang lainnya, mendidih, dan mengering.

Seorang Muslim yang melakukan banyak dosa disebut fasiq. Orang-orang fasiq dan seluruh orang kafir akan diseksa (diazab) di dalam kuburnya. Kenyataan ini tentunya harus diyakini. Setelah pemakaman sang mayat akan kembali ke kehidupan yang tidak diketahui dan akan menikmati keberkatan atau mengalami seksaan. Kerana ini dinyatakan dalam hadis, dua malaikat yang bernama **Munkar** dan **Nakir**, dengan wajah yang begitu mengerikan, akan datang ke kuburnya dan mengajukan

pertanyaan kepadanya. Pertanyaan dalam kubur akan berupa isi dari iman menurut beberapa ahli dan pada seluruh lingkungan iman ke seluruh tema-tema lainnya. Dalam hal ini, kita harus mengajarkan jawapan kepada anak-anak untuk pertanyaan berikut ini, "Siapa Tuhanmu (Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala)? Apa agamamu? Kamu masuk ke dalam umat/golongan yang mana (di antara pengikut
Nabi)? Apa kiblatmu? Apa mazhab keimananmu dan ibadahmu (atau amalmu)? Ini tertulis di dalam Tadzkirah al-Qurtubi [1]bahawa orang yang bukan Sunni tidak akan boleh menjawab dengan benar.Kuburan orang-orang yang menjawab dengan tepat akan menjadi lapang dan sebuah tingkap akan dibuka menuju syurga. Setiap pagi dan petang mereka akan melihat tempat mereka di syurga, dan malaikat akan membuat mereka selesa dan memberikan khabar

kuno, ditinggalkan di belakang tembok, dan mereka akan menyebar di bumi menjelang akhir dunia. Menimbang bahawa penelitian arkeologi menemukan kota-kota yang terkubur di bawah tanah dan fosil-fosil laut di puncak-puncak gunung, tembok itu belum lagi ditemukan, dan juga orang-orang ini tidak harus banyak jumlahnya seperti yang kita lihat atau tahu hari ini; dapat difikirkan bahawa, seperti ribuan jutaan orang hari ini berasal dari dua orang, kedua suku itu akan tersebar di bumi yang berlipat ganda dari beberapa orang, yang tempatnya mungkin tidak diketahui hari ini.

[1] Muhammad Qurtubi Maliki, penulis buku Tadhkirat al- Qurtubi wafat pada 671 [1272 M].

gembira. Yang tidak dapat menjawab dengan tepat akan dipukul dengan palu besi sehingga sungguh segala makhluk selain manusia dan jin akan mendengar mayat itu menyesal. Kuburnya akan menjadi sempit sehingga dirinya akan merasakan tulangnya seperti terbelit. Sebuah lubang akan terbuka menuju neraka. Pagi dan petang dia akan melihat tempatnya di neraka. Dirinya akan diseksa dengan pedih di dalam kuburnya hingga hari kiamat.

Betapa pentingnya meyakini hidup setelah mati. Setelah daging dan tulang-belulang membusuk dan berubah menjadi tanah dan gas, keduanya lalu terbentuk lagi; roh akan memasuki tubuh miliknya, dan semuanya akan bangkit dari kuburnya. Kerana itu, masa ini disebut hari kiamat (kebangkitan).[1]

Semua makhluk hidup akan berkumpul di satu tempat yang bernama **Mahsyar**. Buku-buku catatan amal akan terbang menuju pemiliknya. Allahu Akbar, Sang Maha Pencipta bumi, syurga,

bintang, dan segala macam benda, akan membuat semua ini terjadi. Rasulullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' memberitahukan bahawa ini akan terjadi. Tentunya apa yang beliau katakan adalah benar. Semuanya pasti akan terjadi.

Buku-buku catatan amal orang-orang yang baik dan soleh akan diberikan dari sisi kanannya, dan buku-buku catatan amal milik orang-orang fasik dan jahat akan diberikan dari sisi kiri atau belakangnya. Segala perbuatan, baik atau buruk, besar ataupun kecil, dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dicantumkan di dalam buku tersebut. Bahkan segala perbuatan yang tidak diketahui oleh malaikat Kiram Katibin (Raqib dan Atib) akan dipersaksikan oleh anggota tubuh orang tersebut dan oleh Allahu Ta’ala, Yang Maha Mengetahui segalanya, dan akan dipertanyakan dan disempurnakan

[1] Tanaman menyerap karbon dioksida dari udara dan air dan garam (zat mineral) dari tanah dan menyatukannya dengan satu sama lain dan membentuk zat organik, masalah kehidupan organ kita. Saat ini diketahui bahawa sebuah reaksi kimia dapat memerlukan bertahun-tahun namun dapat terjadi dalam waktu kurang dari satu detik ketika pemangkin digunakan. Demikian pula, Allahu ta’ala akan menyatukan air, karbon dioksida dan zat mineral di kuburan dan menciptakan zat organik dan organ hidup dalam seketika. Mukhbir-i sadiq (Pemberi maklumat kebenaran, Nabi) melaporkan bahawa kita akan datang ke kehidupan lain dengan cara ini. Dan sains menunjukkan bahawa ini sedang dilakukan di dunia. Sila lihat buku kami yang berjudul Rising and the Hereafter.

pencatatannya mengenai segala amalnya. Selama Yaumul Hisab (hari penghitungan amal), setiap perbuatan tersembunyi akan dinampakkan jika Allahu ta'ala berkehendak demikian. Para Malaikat pun akan ditanya terhadap apa yang telah mereka lakukan di bumi dan di syurga, para Nabi alaihis-salam tentang bagaimana mereka mendakwahkan perintah-perintah Allahu ta'ala dan agama-Nya kepada umat manusia, dan orang-orang, bagaimana mereka menyesuaikan diri mereka sendiri terhadap Nabi-Nabi, bagaimana mereka menjalankan kewajiban yang diberitahukan kepada mereka, dan bagaimana mereka peduli terhadap hak-hak orang lain. Pada yaumul-hisab tersebut, kaum mukminin yang perbuatan dan moralnya baik akan mendapat pahala dan keberkatan, dan orang-orang yang berperilaku buruk dan berbuat jahat sungguh akan dihukum.

Allahu ta'ala dengan keadilan-Nya akan menyeksa sebahagian

kaum muslimin atas dosa-dosa kecil mereka, dan jika Dia berkehendak, dengan rahmat-Nya, mengampuni keburukan dan dosa-dosa kecil sebagian kaum muslimin lainnya yang Dia pilih. Kecuali orang-orang kafir dan musyrikin, Dia akan mengampuni segala dosa jika Dia menghendaki, dan Dia akan memberi seksaan atas dosa-dosa kecil jika Dia menghendaki. Dia menyatakan bahawa Dia tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang kafir dan musyrikin. Orang-orang kafir dengan atau tanpa sebuah kitab samawi, misalnya orang yang tidak meyakini bahwa Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' adalah nabi untuk seluruh umat manusia dan tidak menyetujui satu pun dari aturan (perintah dan larangan) yang baginda sabdakan, pasti akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa selama-lamanya.

Di hari hisab tersebut, akan ada **Mizan** (timbangan), berbeza dengan timbangan yang kita ketahui sekarang, untuk menimbang amal perbuatan dan tingkah laku. Kemungkinan itu akan menjadi sangat besar sehingga salah satu anak timbangannya dapat sebesar langit dan bumi. Anak timbangan untuk amal baik akan menjadi cerah dan di posisi sebelah kanan ‘arsy tempat syurga berada, dan anak timbangan penampung dosa akan menjadi gelap dan di posisi sebelah kiri ‘arsy tempat neraka berada. Perbuatan, perkataan, pemikiran, dan pandangan yang dilakukan selama hidup di dunia akan ditimbang di mizan tersebut, dan amal baik yang tampak cerah dan amal buruk yang tampak hodoh dan gelap gelita akan ditimbang di mizan tersebut, yang tidak sama seperti timbangan di dunia; dikatakan bahawa anak timbangan yang membawa muatan yang lebih berat akan naik dan satu lagi yang muatannya lebih

ringan akan turun. Menurut sebahagian ulama, nanti akan ada pelbagai timbangan. Dan, banyak ulama lainnya berpendapat, “Tidak ditunjukkan secara jelas dalam Islam bagaimana dan berapa banyak timbangan yang ada, jadi sebaiknya tidak perlu difikirkan tentang hal itu.”[1]

Akan ada jambatan yang disebut Shirath, yang dibangun di atas neraka atas perintah Allahu ta'ala. Semua orang akan diperintahkan melintasi jambatan tersebut. Pada hari itu, semua Nabi akan memohon, “Ya Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala , tolonglah kami” Orang-orang yang pergi menuju syurga akan melintasi jambatan dengan begitu mudah dan mencapai syurga. Beberapa di

antaranya akan melintas sepantas kilat, sebahagian melintas sekencang angin, dan lainnya sekencang kuda berlari. Jambatan shirath lebih halus dari rambut
dan lebih tajam dari pedang. Menyesuaikan diri dengan Islam di dunia ini memiliki satu aspek yang sama; menyesuaikan diri dengan tepat kepada Islam sama halnya seperti melintasi shirath. Orang-orang yang bertahan dalam kesulitan melawan hawa nafsu di dunia ini akan dengan mudah melintasi shirath di akhirat kelak. Adapun yang tidak mengikuti Islam kerana hawa nafsunya akan melintasi shirath dengan kesulitan. Untuk alasan ini, Allahu Ta'ala menyebut jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh Islam, **“Siraathal-mustaqiim.”** Kesamaan sebutan ini menunjukkan bahawa bertahan pada jalan Islam seperti melintasi shirath. Orang-orang yang layak masuk neraka akan jatuh dari shirath menuju neraka di bawahnya.

Akan ada air telaga yang disebut **Haud al-kautsar**, yang disediakan untuk Sayyidina Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam'. Telaga tersebut luas seperti perjalanan satu bulan. Airnya lebih putih dari susu, dan aromanya lebih harum dari kasturi. Gelas-gelas di sekitarnya lebih melimpah dari bintang-bintang. Seseorang yang meminum airnya tidak akan pernah haus lagi sekalipun jika dia berada di neraka.
Harus diyakini bahawa nanti akan ada syafaat (perantaraan). Para nabi, para wali, kaum muslimin yang soleh, para malaikat, dan orang-orang yang diizinkan Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala akan memberi syafaat ampunan atas dosa-dosa kecil dan besar kaum muslimin yang mati tanpa bertaubat, dan syafaatnya akan diterima. (Nabi kita ﷺ 'sall Allahu alaihi wa sallam' bersabda, **“Aku akan memberikan**

[1] Dengan kata lain, tidak ada gunanya mencuba membuat gambaran keseimbangan atau keseimbangan dalam fikiran kalian.

syafaat kepada orang-orang di antara umatku yang melakukan dosa besar.”) Di hari kemudian, syafaat berupa 5 hal:
Pertama, orang yang penuh dengan dosa, yang kelelahan di tengah keramaian dan begitu lama menunggu di tempat penghakiman (padang mahsyar), akan meraung dan meminta agar

keputusan segera mungkin dimulai. Akan ada syafaat untuk hal ini.

Kedua, akan ada syafaat sehingga pertanyaan akan dijawab dengan mudah dan cepat.

Ketiga, akan ada syafaat bagi kaum muslimin yang berdosa sehingga mereka tidak akan jatuh dari shirath menuju neraka dan mereka akan selamat dari seksaan api neraka.

Keempat, akan ada syafaat untuk mengeluarkan kaum muslimin yang berdosa besar dari neraka.

Kelima, akan ada syafaat untuk menaikkan darjat kaum muslimin ke peringkat yang lebih tinggi ke syurga Firdaus berada, walaupun akan ada banyak sekali nikmat dan akan tinggal kekal disana, akan ada lapan tingkatan/darjah syurga dan peringkat setiap orang akan sebanding dengan peringkat iman dan amalnya. Syurga Firdaus dan Neraka sudah ada sekarang. Firdaus berada di atas tujuh syurga lainnya. Neraka berada di bawah semuanya. Ada lapan pintu syurga dan tujuh pintu neraka. Syurga Firdaus jauh lebih luas daripada bumi, matahari, dan ketujuh syurga lainnya, dan neraka jauh lebih besar daripada matahari.

6. Yang terakhir dari keenam rukun iman adalah **"percaya kepada qadar, baik itu qadar baik mahupun qadar buruk dari Allahu Ta'ala."** Baik dan buruk, kesenangan dan kerosakan, untung dan rugi, yang mendatangi manusia, semuanya atas kehendak Allahu Ta'ala. Qadar bererti 'mengukur kuantiti; keputusan, perintah; kelimpahan dan kebesaran". Kehendak Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala yang kekal atas keberadaan sesuatu disebut **qadar** (takdir). Contoh dari kejadian qadar, misalnya, hal yang diinginkan, disebut **qadha**. Qadha dan
qadar juga digunakan secara bergantian. Sesuai dengan hal tersebut, **qadha** berarti takdir Allahu Ta'ala mengenai kekekalan teori yang telah dan akan diciptakan dari keabadian/zaman 'azali di masa lalu hingga masa depan yang selama-lamanya, dan **qadar** bererti contoh penciptaan apapun yang sesuai dengan qadha, tidak kurang dan tidak lebih. Di zaman 'azali, Allahu Ta'ala sudah mengetahui segala hal yang akan terjadi. Pegetahuan tentang-Nya ini disebut **qadha dan qadar**. Para falsafah Yunani kuno

menyebutnya al-inayat al-'azaliyya (kenikmatan abadi). Semua makhluk muncul dari qadha. Begitu pula penciptaan benda-benda

yang tergantung pada pengetahuan-Nya di zaman ‘azali disebut qadha dan qadar. Dalam mengimani qadar, kita harus tahu pasti dan percaya bahawa jika Allahu ta'ala berkehendak di zaman ‘azali untuk menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu memang harus ada sebenarnya seperti yang Dia kehendaki, tidak kurang mahupun lebih. Ketiadaan sesuatu yang Dia pertimbangkan untuk diciptakan, ataupun keberadaan sesuatu yang Dia pertimbangkan untuk tidak diciptakan, adalah mustahil.

Semua haiwan, tumbuhan, benda-benda mati [zat padat, zat cair, zat gas, bintang-bintang, molekul, atom, elektron, gelombang elektromagnetik, setiap perpindahan dari setiap makhluk, peristiwa fizik, reaksi kimia dan nuklear, hubungan tenaga, peristiwa fizik pada makhluk hidup] ada atau tiadanya segala sesuatu, amal baik dan buruk manusia, hukuman untuk mereka di dunia ini dan di hari kemudian, dan segalanya telah ada dalam Ilmu Allahu Ta'ala sejak di zaman ‘azali. Dia tahu semuanya di zaman ‘azali. Hal-hal yang terjadi di zaman ‘azali di masa lalu hingga masa depan yang abadi, keunikannya, perpindahan dan segala peristiwa, diciptakan oleh-Nya sesuai dengan apa yang Dia ketahui di zaman ‘azali. Semua amal baik dan buruk manusia, yakin tidaknya mereka terhadap Islam, segala tindakannya, baik dilakukan secara sengaja mahupun tidak, diciptakan oleh Allahu Ta'ala. Dia sendirilah zat yang menciptakan dan membuat segala sesuatu yang terjadi melalui asbab (sebab, maksud, perantaraan). Dia menciptakan segalanya dengan sejumlah maksud.

Misalnya, api terbakar. Pada kenyataannya, Allahu Ta'ala adalah zat yang menciptakan pembakaran. Api tidak memiliki apa-apa untuk berbuat dengan pembakaran. Namun ‘Adat-Nya sedemikian rupa sehingga kalau api tidak menyentuh sesuatu, Dia tidak menciptakan pembakaran.
[1] Allahu Ta'ala sendirilah zat

[1] Api tidak melakukan apa-apa kecuali memanaskan ke suhu pengapian. Bukan api yang menyatukan karbon dan hidrogen dengan oksigen dalam zat organik atau yang memasuk pergerakan elektron. Mereka yang tidak dapat menyedari kebenaran menganggap bahawa api melakukan ini. Bukan api, atau oksigen, atau panas, atau gerakan elektron yang membakar atau membuat reaksi pembakaran ini. Hanya Allahu ta’ala lah yang membakarnya. Dia menciptakan masing-masing ini sebagai cara untuk membakar. Seseorang yang kurang pengetahuan berfikir bahawa api membakar. Seorang anak laki-laki

yang melakukan pembakaran. Dia juga dapat membakar tanpa api, namun sudah menjadi ‘Adat-Nya membakar dengan api. Jika Dia berkehendak tidak terbakar, Dia mencegah pembakaran sekalipun di dalam api. Dia tidak membakar Nabi Ibrahim alaihis salam di dalam api; kerana Dia sangat mencintai Ibrahim alaihis salam, Dia menangguhkan ‘Adat-Nya.[1] [Sebagai bukti, Dia juga menciptakan zat yang mencegah pembakaran api. Ahli kimia telah menemukan zat-zat tersebut.]

Jika Allahu ta'ala sudah berkehendak, Dia dapat menciptakan segala sesuatu tanpa maksud, membakar tanpa api, memberi kita makanan tanpa usaha kita memakan, dan membuat kita terbang tanpa pesawat, mendengar dari kejauhan tanpa radio. Namun Dia memberikan manusia kemampuan untuk membuat segala sesuatu dengan perantara (asbab). Dia berkehendak menciptakan hal-hal tertentu melalui perantaraan tertentu pula. Dia melakukan kerja-Nya dengan perantara. Dia menyembunyikan Kuasa-Nya di sebalik perantara. Dia yang Menghendaki Dia Menciptakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya dan dengan demikian memperolehnya. [2]

yang menyelesaikan sekolah asas tidak menyetujui pernyataan "api membakar." Dia mengatakan, "Udara membakar," sebagai gantinya. Seseorang yang menyelesaikan sekolah menengah pertama tidak menerima ini. Dia mengatakan, "Oksigen di udara membakar." Seseorang yang menyelesaikan sekolah menengah mengatakan bahawa pembakaran tidak pelik untuk oksigen, tetapi setiap elemen yang menarik elektron terbakar. Seorang mahasiswa universiti mempertimbangkan tenaga dan didapati bahawa semakin seseorang tahu semakin dekat ia sampai ke bahagian dalam suatu masalah dan menyedari bahawa ada banyak sebab di balik hal-hal yang dianggap sebagai penyebab. Para Nabi 'alaihis-salam', yang berada di tingkat pengetahuan dan sains tertinggi dan yang boleh melihat realiti segalanya, dan para ulama Islam, yang, mengikuti jejak mereka, mencapai titisan dari samudera pengetahuan mereka, menunjukkan bahawa masing-masing hal yang seharusnya menjadi pembakaran atau konstruktif saat ini adalah cara penyebab yang tidak mampu dan buruk yang ditempatkan sebagai perantara oleh Pencipta Sejati.

[1] Faktanya, Allahu ta'ala menciptakan zat untuk mencegah pembakaran api.Ahli Kimia menemukan zat-zat ini.

[2] Dia yang ingin menyalakan lampu menggunakan pemetik api; dia yang ingin mengekstrak minyak zaitun menggunakan alat penghancur ; dia yang sakit kepala mengambil aspirin; dia yang ingin masuk ke syurga dan mencapai kesenangan yang tak terbatas menyesuaikan dirinya dengan Islam; dia yang menembak dirinya dengan pistol atau yang meminum racun akan mati; dia yang minum

Jika Allahu Ta'ala tidak menciptakan Kerja-Nya melalui perantara (asbab), maka tidak ada seorangpun akan memerlukan orang lain; semua orang akan meminta segala

sesuatu langsung dari Allahu Ta'ala dan mereka tidak akan melakukan apa-apa; tidak akan ada hubungan sosial di antara orang-orang seperti atasan dengan bawahan, penyelia dengan kuli, murid dengan guru dan seterusnya, sehingga dunia ini dan akhirat nanti akan menjadi kacau dan tidak ada perbezaan antara cantik dan hodoh baik dan buruk, orang yang taat dan pembangkang.

Jika Allahu Ta'ala menghendaki, Dia akan menciptakan Adat-Nya dengan cara lain dan Dia akan menciptakan segalanya menurut cara lain tersebut. Misalnya, jika Dia Menghendaki, Dia akan menempatkan orang-orang kafir, orang-orang yang kecanduan hidup bersenang-senang di dunia, orang-orang yang melukai orang lain, dan pendusta ke dalam syurga, dan Dia akan Menempatkan orang-orang yang beriman, ahli ibadah, dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan ke dalam neraka. Namun, ayat-ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan bahawa Dia tidak akan melakukan hal yang demikian.

Dialah zat yang Menciptakan segala tindakan pilihan atau sukarela dan terpaksa serta gerak-geri manusia. Dia Menciptakan **ikhtiyar** (pilihan) dan **iradah** (kemahuan) pada hamba-Nya yang lahir untuk penciptaan tindakan pilihan dan sukarela oleh-Nya, dan menjadikan pilihan dan kemahuan ini sebagai maksud untuk mewujudkan tindakan-tindakan mereka. Bila manusia ingin melakukan sesuatu, Allahu ta'ala menciptakan tindakan ini jika Dia Menghendakinya. Jika manusia tidak mahu atau mahu dan jika Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala juga tidak berkehendak, begitupun, Dia tidak Menciptakannya. Allah ta'ala tidak hanya menjadikan sesuatu pada kehendak manusia sahaja; Dia Menciptakan jika Dia Menghendaki. Allahu ta'ala Menciptakan tindakan pilihan manusia,sama halnya bila api menyentuh sesuatu, Dia Ciptakan

air ketika berwap akan kehilangan kesihatannya; dia yang melakukan dosa dan kehilangan imanya akan masuk ke Neraka. Apa yang pernah seseorang perantara buat, ia akan mendapatkan hal yang perantara itu telah buat. Dia yang membaca buku-buku Islam belajar Islam, menyukainya, dan menjadi seorang Muslim. Dia yang hidup di antara yang tidak alim dan mendengarkan apa yang mereka katakan menjadi tidak tahu tentang Islam. Sebahagian besar dari mereka yang tidak tahu tentang Islam menjadi kafir. Ketika seseorang naik kenderaan, dia pergi ke tempat yang telah ditentukan untuk pergi.

pembakaran benda tersebut, dan jika api tidak menyentuhnya, Dia tidak menciptakan pembakaran. Bila pisau menggores

sesuatu, Dia ciptakan pemotongan. Bukanlah pisau melainkan Dia yang memotongnya. Dia telah menjadikan pisau sebagai maksud (asbab) untuk memotong. Dengan kata lain, Dia menciptakan tindakan pilihan manusia sebagai alasan (asbab) bahawa dia memilih, mengutamakan, dan menghendaki tindakan-tindakan ini. Padahal, gerakan di alam tidak bergantung pada pilihan manusia, melainkan diciptakan melalui sebab-sebab lain hanya bila Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Tidak ada pencipta di sisi-Nya,yang sendirian Menciptakan gerak segala sesuatu, matahari,
partikel, titisan, sel, kuman dan atom, zat-zat dan sifat-sifatnya. Namun terdapat perbezaan antara gerak benda-benda mati dengan tindakan pilihan dan sukarela manusia dan haiwan: bila manusia atau haiwan memilih, mengutamakan, dan menghendaki suatu tindakan dan jika Dia berkehendak juga. Dia menjadikan orang atau haiwan itu bertindak, dan Dialah yang Menciptakan tindakan mereka. Tindakan manusia tidak berada pada kuasanya. Faktanya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bertindak.
[1]Tidak ada pilihan dalam pergerakan benda-benda mati. Allahu Ta'ala Menciptakan pembakaran bila api menyentuh sesuatu, dan ini tidak melalui pilihan dan kehendak api untuk membakar.[2]

[1] Setiap tindakan-Nya adalah hasil dari begitu banyak peristiwa fizik dan kimia.
[2] Allahu Ta'ala, juga, mengharapkan dan menciptakan harapan baik dan bermanfaat dari hamba-hambaNya yang Dia kasihi dan sayangi. Dia tidak ingin atau menciptakan realisasi dari keinginan jahat dan berbahaya mereka. Perbuatan selalu baik dan berguna dilakukan oleh para hamba yang terkasih. Ada banyak hal yang mereka sesali yang telah gagal mereka lakukan tetapi jika mereka berfikir dan tahu bahawa amal-amal itu tidak diciptakan kerana sebaliknya itu akan membahayakan mereka, mereka tidak akan menyesal sama sekali. Sebaliknya, mereka akan selesa dengan itu dan akan bersyukur kepada Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala , yang berkehendak dalam kekekalan/zaman 'azali bahawa Dia akan Menciptakan pilihan manusia, tindakan sukarela setelah hati mereka memilih dan berkeinginan atasnya; Dia Menghendaki demikian. Jika Dia tidak Menghendaki demikian dalam zaman 'azali, Dia akan selalu Menciptakan bahkan tindakan pilihan kita dengan paksa, tanpa sedar, tanpa keinginan

kita. Dia Menciptakan tindakan pilihan kita setelah kita menginginkannya adalah kerana Dia
Menghendaki demikian di akhirat. Kemudian, satu-satunya faktor yang dominan adalah Kehendak-Nya.

Tindakan pilihan manusia terjadi setelah dua keadaan. Pertama, pilihan hatinya, yang melibatkan kehendak dan kemampuan. Dalam hal ini, tindakan manusia disebut **kasb** (kecekapan), yang merupakan kelengkapan manusia. Kedua, terjadi penciptaan Allahu Ta'ala. Perintah, larangan, pahala, dan azab dari Allahu Ta'ala ada semuanya kerana kasb telah diberikan kepada manusia. Pada ayat ke-96 Surat Ash-Shaffat, Dia berfirman, “Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala menciptakan kamu dan Dia Menciptakan tindakanmu.” Ayat ini tidak hanya menunjukkan keberadaan kasb atau pilihan hati dan iradat juz’iyya (kemahuan bebas separa) dalam tindakan manusia dan ketiadaan pemaksaan – atas dasar ini, [tindakan dapat disandangkan pada manusia dan] dapat dikatakan “tindakan manusia” sebagaimana kita katakan, “Ali terhempas dan kemalangan” – namun juga menunjukkan bahawa segalanya diciptakan dengan qadha dan qadar.

Dalam penciptaan tindakan manusia, pertama-tama hatinya harus memilih dan menghendakinya. Manusia menghendaki tindakan yang ada dalam kemampuannya. Kehendak atau keinginan ini disebut kasb (kecekapan). Alm. ‘Amidi berkata bahawa kasb menyebabkan dan mempunyai kesan pada penciptaan tindakan. Padahal, tidak salah juga bila disebutkan bahawa kasb tidak memiliki kesan apa pun pada penciptaan tindakan pilihan kerana tindakan itu dikehendaki oleh manusia dan tindakan yang diciptakan tersebut tidak berbeza dari yang lainnya. Maka, manusia tidak dapat berbuat semahunya; hal-hal yang tidak dia inginkan pun boleh saja terjadi. Jika manusia berbuat apapun yang dia inginkan dan jika segalanya yang tidak dia inginkan tidak akan terjadi, maka dia tidak akan menjadi manusia, melainkan akan menjadi sosok yang mengaku dirinya Tuhan. Allahu ta'ala menyayangi dan menolong manusia ciptaan-Nya dan memberi mereka daya dan upaya sejauh mereka benar-benar memperhatikan perintah dan larangan-Nya. Misalnya, seseorang yang sihat dan cukup kaya dapat naik haji sekali seumur hidupnya; dia dapat berpuasa (di siang hari) selama sebulan dalam

setahun bila dia melihat bulan baru Ramadan di langit; dia dapat melakukan solat lima waktu, solat fardu; dia yang memiliki banyak wang atau harta sebanyak nisab dapat membayar 1/40 (2,5%) dari wang/harta tersebut dalam bentuk emas atau perak untuk sesama muslim sebagai zakat satu tahun Hijriyyah setelah wang atau hartanya itu melebihi nisab.
[1] Jadi, manusia melakukan tindakan

[1] Sila lihat bahagian keempat dan kelima dari Endless Bliss dan juga buku berjudul Miftah-ul-Janna (Way to Paradise) untuk perincian tentang tindakan ibadah ini.

pilihannya jika dia mahu, dan dia tidak melakukan itu jika dia tidak menginginkannya. Sungguh nampak juga kebesaran Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala di sini.Kerana orang bodoh tidak dapat memahami pengetahuan qadha dan qadar, mereka tidak percaya apa yang ulama ahlussunnah katakan dan meragukan daya dan pilihan pada manusia. Mereka berfikir bahawa manusia tak berdaya dan terpaksa dalam melakukan tindakan pilihannya itu. Dengan melihat manusia tak dapat bertindak dengan bebas memilih dalam beberapa kes, mereka memperburukkan (para Muslim) Ahlussunnah. Cara pandang yang salah terhadap Ahlussunnah ini menunjukkan bahawa mereka memiliki kehendak dan pilihan.

Kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan merupakan persoalan **qudrah** (kekuatan). Mengutamakan, memilih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan disebut **ikhtiyar** (pilihan). Berharap untuk berbuat sesuai apa yang dipilih disebut **iradah** (kehendak/kemahuan). (Kecenderungan) untuk menerima sesuatu atau menolaknya disebut **redha** (persetujuan). Bila kekuatan dan kehendak hadir bersama-sama saat ‘kehendak’ sedang efektif pada suatu kejadian, **khalq** (penciptaan) terjadi. Jika mereka hadir bersama-sama tanpa menjadi efektif, ini disebut **kasb** (kecekapan). Sesiapapun yang memilih tidak harus menjadi pencipta. Demikian pula, segala sesuatu yang diinginkan belum tentu merupakan sesuatu yang diberikan persetujuan. Allahu Ta'ala disebut Khaliq (Pencipta) dan Mukhtar (Yang Maha Memiliki pilihan), dan manusia disebut kasb (yang memproses kecekapan) dan mukhtar (yang memiliki pilihan).

Allahu Ta'ala berkehendak dan menciptakan ibadah (tindakan

penyembahan/pengabdian) dan dosa-dosa para hamba-Nya. Namun Dia menyukai ibadah dan membenci dosa. Semuanya muncul kerana kehendak dan penciptaan-Nya. Pada ayat ke-102 Surat al-An'aam, Dia berfirman, **"Tiada Tuhan selain Dia. (Dia sendirilah) Yang Maha Menciptakan segala sesuatu."**

(Kelompok yang disebut) Mu'tazilah, yang tak dapat melihat perbezaan antara iradah dan ridha, keliru dan berkata, "Manusia sendiri menciptakan tindakan yang dia inginkan. "Mereka mengingkari qadha dan qadar. Jabariyyah pun keliru; mereka tidak dapat memahami ada kemungkinan pilihan tanpa penciptaan. Dengan berfikir bahawa tidak ada pilihan pada manusia, mereka menyamakan manusia seperti batu dan kayu. Mereka berkata, -- semoga Allahu Ta'ala melindungi kita dari bid'ah ini – "Manusia bukanlah pendosa. Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala -lah Yang Menjadikan

dosa itu dilakukan." Jika tidak ada kehendak dan pilihan pada manusia dan jika Allahu ta'ala yang menyebabkan kejahatan dan dosa dilakukan kerana paksaan sebagaimana yang orang-orang Jabariyyah sebutkan, maka tidak akan ada perbezaan antara gerak-gerik manusia yang terjatuh dari gunung dengan tangan dan kaki terikat dengan orang yang berjalan turun dengan melihat sekeliling. Berdasarkan kenyataan tersebut, orang yang pertama tadi terpaksa berguling-guling kerana dorongan dan orang yang kedua turun dengan kemahuan dan pilihannya. Orang-orang yang tidak dapat melihat perbezaan antara kedua contoh tersebut merupakan orang-orang yang berfikiran cetek sekaligus mengingkari ayat-ayat Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala . Mereka menganggap perintah dan larangan Allah Ta'ala tidak penting dan tidak pada tempatnya.

Untuk menganggap bahawa manusia sendiri yang menciptakan apa yang dia inginkan, sebagaimana yang diyakini oleh Mu'tazilah atau Qadariyyah (fatalisme), adalah mengingkari ayat, **"Allahu ta'ala sendirilah Yang Maha Menciptakan segalanya,"** yang sama ertinya dengan menganggap manusia sebagai sekutu Allahu Ta'ala.

Kaum Syi'ah, seperti Mu'tazilah juga, mengatakan bahawa manusia sendiri yang membuatkan apa yang dia mahu. Sebagai pendukung pernyataannya itu, mereka mengatakan bahawa keldai tidak akan menyeberangi sungai kecil sekalipun disebat. Mereka

tidak pernah berfikir bahawa jika manusia hendak melakukan sesuatu dan jika Allahu Ta'ala tidak menghendaki itu terjadi, kedua kehendak ini tidak dapat terjadi pada saat yang sama: jika apa yang Allahu Ta'ala kehendaki terjadi, maka hujah Mu'tazilah salah; ertinya, manusia tidak dapat melakukan sesuatu yang dia inginkan; jika apa pun yang manusia kehendaki terjadi, seperti yang mereka katakan, maka Allahu Ta'ala menjadi tidak mampu dan gagal. Allahu Ta'ala begitu jauh dari sifat ketidakmampuan. Hanya yang Dia kehendaki yang akan terjadi.Dia adalah satu-satunya zat Yang Menciptakan segalanya. Dan memang begitulah Allahu Ta'ala. Sangat menjijikkan bila mengatakan atau menulis kata-kata seperti, "Manusia menciptakan ini," "Kita menciptakan itu," atau "Mereka menciptakan itu."[1]Ini

[1] Sebagaimana dijelaskan di atas, tindakan pilihan manusia terjadi melalui banyak peristiwa fizik, kimia, dan fifisiologi, yang tidak bergantung pada kehendaknya dan yang bahkan tidak disedarinya. Seorang ilmuwan yang masuk akal yang telah menyedari kehalusan ini akan merasa malu untuk mengatakan, "Saya telah melakukannya," apalagi mengatakan, "Saya telah menciptakannya," tentang tindakan

adalah kekasaran terhadap Allahu Ta'ala. Inilah yang menyebabkan kekafiran.

pilihannya. Dia akan merasa rendah hati terhadap Allahu ta'ala. Seseorang dengan sedikit pengetahuan, pemahaman dan kesopanan, bagaimanapun, tidak merasa malu untuk mengatakan apa pun di mana pun. Allahu Ta'ala mengasihani semua orang di bumi. Dia menciptakan apa pun yang mereka perlukan dan mengirimkannya kepada semua orang. Dia memberitahu mereka dengan jelas tentang apa yang harus mereka lakukan agar mereka dapat hidup di dunia ini dalam kedamaian dan kebahagiaan, dan mencapai kebahagiaan tanpa akhir di dunia berikutnya. Dia membimbing ke jalan yang benar siapa saja yang Ia inginkan di antara mereka yang meninggalkan jalan yang benar dan mengikuti jalan menuju kekufuran (kafir) dan bid'ah sebagai akibat tertipu oleh nafsu mereka sendiri (keinginan manusia), kawan-kawan yang buruk, buku-buku yang berbahaya, dan media . Dia menarik mereka kembali ke arah yang benar. Dia tidak memberikan berkat ini pada mereka yang kejam dan melampaui batas. Dia membiarkan mereka tinggal di lembah kekafiran di mana mereka jatuh dan seperti yang mereka sukai dan inginkan.

DUA SURAT DARI SYARIFUDDIN MUNIRI rahmatullahi 'alaih'

Syarifuddin Ahmad Yahya Muniri (meninggal th.782 H/1380 M), salah satu ulama besar Islam berpendidikan di India, menulis dalam surat ke-18 dari buku Persianya, **Maktubat.**[1] “Kebanyakan orang salah bertindak atas dasar keraguan dan ilusi. Beberapa orang yang berfikiran sesat mengatakan, “Allahu Taaala tidak perlu ibadah kita. Ibadah kita tidak berguna bagi-Nya. Tidak ada pengaruh pada kebesaran-Nya apakah orang-orang Menyembah-Nya ataupun menentang-Nya. Orang-orang yang menjalankan ibadah mengalami masalah dan menyusahkan diri sendiri dengan sia-sia.” Pemikiran ini keliru; orang yang tidak mengetahui Islam berkata begitu kerana mereka berfikir bahawa ibadah diperintahkan kerana mereka berguna di sisi Allahu Ta'ala. Ini adalah anggapan yang sangat keliru, dan ini membuat orang keliru antara mungkin dan tidak mungkin. Ibadah yang dilakukan oleh siapapun bermanfaat bagi dirinya sendiri. Allahu Ta'ala secara jelas menyatakan dalam ayat ke-18 Surat Fathir mengenai hal ini. Seseorang yang memiliki pemikiran yang keliru ini seperti seorang penderita penyakit kronik yang disarankan oleh doktor untuk melakukan diet, tetapi dia tidak melakukan diet dan mengatakan, “Tidak akan

[1] Ada 100 surat dalam koleksi surat ini, **(Maktubat)**. Itu disusun pada 741 [1339 A.D.] dan dicetak di India pada 1329 [1911]. Ada salinan naskah di Perpustakaan Suleymaniyye di Istanbul. **Irsyad as salikin** dan **Ma'din al-ma'ani** adalah dua karyanya yang berharga lainnya. Ghulam Ali Abdullah ad-Dahlawi 'rahimah-Allahu ta'ala', seorang ulama besar Ahl as-Sunna yang meninggal pada 1240 AH [1824], menyarankan **Maktubat** karya Ahmad ibn Yahya Muniri dalam suratnya yang ke sembilan puluh sembilan (99) dan menulis bahawa itu sangat membantu dalam memurnikan nafs. Sheref ad-din Ahmad ibn Yahya Muniri 'rahimah-Allahu ta'ala' tinggal di Bihar, India, yang kuburannya juga disana. Munir adalah sebuah desa di Bihar. Biografi yang terperinci ditulis dalam Shah 'Abd al-Haqq ad-Dahlawi'rahimah-Allahu ta'ala 'Karya Persia **Akhbar al-akhyar**, yang diterbitkan di Deoband, India, pada tahun 1332 [1914 M] dan kemudian diterbitkan di Lahore , Pakistan.

membahayakan doktor jika saya tidak melakukan diet.” Memang betul yang dia katakan, itu tidak membahayakan doktor. Tetapi membahayakan dirinya sendiri. Doktor menyarankan dia melakukan diet bukan kerana hal itu bermanfaat bagi doktor sendiri, tetapi untuk mengubati penyakit pesakit. Jika dia mengikut nasihat doktor, dia akan sembuh. Jika tidak, dia akan mati, dan ini tidak akan merugikan doktor sama sekali.

“Beberapa orang lainnya yang berfikiran keliru tidak pernah beribadah; dan mereka tidak berhenti melakukan hal-hal yang dilarang (diharamkan). Maksudnya, mereka tidak mentaati Islam. Mereka berkata, “Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala Maha Mulia lagi Maha Pemurah. Dia sangat menyayangi hamba-hambaNya. Keampunan-Nya tak
terhingga. Dia tak akan menyeksa siapa pun.” Ya, mereka benar pada pernyataan pertama, namun salah di pernyataan terakhirnya. Iblis menipu dan menyesatkan mereka dalam ketidaktaatan. Orang yang menggunakan akalnya tidak akan tertipu oleh Iblis. Allahu ta'ala tidak hanya Maha Mulia lagi Maha Pemurah, namun Dia juga akan mengazab dengan sangat keras, sangat pedih. Kita menyaksikan bahawa Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala membuat banyak orang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan di dunia ini. Tanpa ragu Dia menjadikan
banyak hamba hidup dalam seksaan. Walaupun Dia Maha Pemurah dan Maha Pemberi Rezeki, Dia tidak akan memberikan sepotong roti pun tatkala kesulitan dalam pertanian yang tidak ditangani dengan baik. Walaupun Dia adalah zat yang menjaga setiap orang tetap hidup, Dia tidak akan membiarkan seseorang bertahan hidup tanpa makan dan minum. Dia tidak akan menyembuhkan orang sakit yang tidak berubat. Dia menciptakan jalan untuk semua keberkatan duniawi seperti kehidupan, kesihatan, memiliki harta, dan Dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam mencabut nikmat dari orang-orang yang tidak mahu berpegang teguh pada jalan keberkatan duniawi. Ada dua jenis ubat: ubat material dan ubat spiritual. Ubat spiritual untuk menyembuhkan segala jenis penyakit adalah bersedekah dan berdoa. Dua hadis sahih yang dikenal luas dibacakan sebagai berikut, **“ubati sakitmu dengan bersedekah” dan “ubat yang akan mengubati segala jenis penyakit adalah mengucapkan istighfar”**[1] sesering mungkin. Ada begitu banyak bahan ubat-ubatan. Diperlukan pengalaman untuk

[1] Doa yang disebut) istighfar dilafazkan sebagai berikut: "Astaghfirullah al 'adzim al-ladzi la ilaha illa Huwal Hayy-al-Qayyuma wa atubu ilaih." Harus dilafazkan sebanyak mungkin. Bentuk singkatnya, iaitu melafazkan, "Astaghfirullah," dapat dilakukan pada saat-saat yang mendesak.

mengetahuinya. Penggunaan ubat spiritual yang berkali-kali juga akan membantu seseorang menemukan ubat material (fizik). Jadi, ini ada kaitan dengan upaya mencapai keberkatan di akhirat. Dia membuat racun kebodohan dan kekufuran yang mematikan jiwa. Dan sifat malas yang membuat jiwa sakit. Jika ubat tidak digunakan, maka jiwa akan menjadi sakit dan mati. Satu-satunya ubat untuk kekufuran dan kebodohan adalah ilmu dan ma'rifah. Dan ubat untuk kemalasan adalah mendirikan solat dan pelbagai ibadah. Di dunia ini, jika seseorang meneguk racun lalu berkata, "Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, dan Dia akan melindungiku dari bahaya racun ini," dia akan sakit dan mati. Jika seseorang sakit cirit birit minum minyak [atau jika penderita diabetes makan gula atau makanan yang bertepung], keadaanya akan makin teruk. Kerana tubuh manusia itu halus, maka ada banyak hal yang dia perlukan [seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal]. Sangat susah untuk menemukan dan mempersiapkannya begitupun mempergunakannya. Kekuatan terpisah yang disebut nafs diciptakan dalam kudrat manusia sehingga kerja keras (mendapatkan dan mempersiapkan berbagai keperluan penting ini) harus diatur dengan kesenangan dan keselesaan. Haiwan-haiwan tidak memerlukan kekuatan ini untuk diwujudkan pada diri mereka. Nafsu itu memerlukan pemenuhan keperluan fizik. Ia suka melakukan hal-hal seperti itu secara berlebihan. Hawa nafsu seperti itu disebut syahwat (nafsu). Kepuasan syahwat yang lebih dari yang diperlukan dan pelanggaran pengawasan fikiran akan membahayakan jiwa raga seseorang dan orang lain, yang pada gilirannya menjadi dosa. Sila lihat bahagian akhir Bab XIII, Jilid I, buku **Endless Blissh**

"Kelompok pemikir keliru lainnya menjalankan riyadhah dengan menderita kelaparan, dengan tujuan menghilangkan nafsu (syahwat), murka (ghadhab), dan hasrat hawa nafsu mereka, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Mereka berfikir bahawa Islam menyuruh semua itu untuk dihapuskan. Setelah menderita kelaparan dalam waktu yang lama, mereka memandang bahawa nafsu jahat mereka ini tidak akan binasa, dan menyimpulkan bahawa Islam memerintahkan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan. Mereka berkata, "Perintah Islam ini tidak dapat dikerjakan. Manusia tidak dapat menghilangkan kebiasaan yang ada pada kudratnya. Mencuba menghilangkannya sama seperti berjuang membuat

orang yang berwarna hitam menjadi putih. Mencuba melakukan hal yang tidak mungkin hanya buang-buang waktu saja.” Mereka berfikir dan bertindak salah arah. Padahal, pengakuan mereka

bahawa Islam memerintahkan demikian merupakan kebodohan dan ketidaktahuan belaka, kerana Islam tidak memerintahkan pemusnahan sifat-sifat manusia seperti nafsu dan amarah. Anggapan yang demikian merupakan fitnah terhadap Islam. Jika Islam menyuruh demikian, maka Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' sang penghulu para Nabi, tidak mempunyai sifat-sifat ini. Faktanya, beliau bersabda, **“Saya manusia biasa juga. Sama seperti manusia pada umumnya, saya juga boleh marah.”** Dari masa ke masa, baginda pernah kelihatan marah. Marahnya selalu untuk kepentingan Allahu Ta'ala. Allahu Ta'ala memuji orang-orang yang ‘mampu mengatasi sifat amarahnya’ di dalam al-Quranul-Karim. Dia tidak memuji orang yang tidak marah. Pemikir keliru berkata bahawa orang yang harus menghilangkan nafsunya benar-benar tak berprinsip. Fakta bahawa Rasulullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' menikahi sembilan perempuan r.ha jelas menunjukkan bahawa pernyataan orang tadi itu keliru. Jika seseorang kehilangan hawa nafsunya, dia akan mendapatkannya kembali dengan menggunakan ubat. Begitu juga halnya marah; manusia dapat melindungi isteri dan anak-anaknya dengan sifat marahnya. Dia juga berjuang (berjihad) melawan musuh-musuh Islam dengan bantuan sifatnya ini. Adalah kerana hawa nafsu bahawa seseorang yang memiliki anak dan diingat dengan kemuliaan dan kehormatan setelah dia meninggal. Inilah hal yang disukai dan dipuji oleh Islam.

“Islam tidak memerintahkan untuk menghilangkan nafsu dan amarah, tetapi untuk mengendalikan keduanya dan menggunakannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Sama halnya dengan perlunya penunggang kuda ataupun pemburu yang tidak jauh-jauh dari kudanya atau anjingnya namun menjinakkannya sedemikian rupa untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain, nafsu dan amarah seperti anjing milik pemburu dan kuda milik penunggang kuda. Tanpa kedua hal ini, keberkatan di hari kemudian tidak akan tercapai. Namun pemanfaatan keduanya memerlukan upaya melatih dan menggunakan keduanya sesuai dengan Islam. Jika keduanya tidak dilatih, maka keduanya akan menjadi berlebih dan melewati batas

Islam, yang menyebabkan rosaknya seseorang. Riyadhah bukan dimaksudkan untuk memusnahkan kedua sifat ini namun untuk melatih keduanya dan menjadikan keduanya mentaati Islam. Dan, ini sangat mungkin berlaku untuk semua orang.
[1] Ini bukanlah peradaban menggunakan tenaga atom atau membuat benda

[1] Sila lihat Bab ke-26 jilid ke-6 dari **Endless Bliss.**

seperti pesawat jet. Ini adalah peradaban untuk menggunakan keduanya untuk melayani umat manusia. Dan, hal itu, pada gilirannya, dapat dicapai dengan menuruti Islam."

"Sebagaimana bagi kelompok keempat pemikir keliru; mereka menipu diri sendiri dengan mengatakan, 'Segalanya telah ditakdirkan di zaman 'azali. Sebelum anak-anak dilahirkan, telah ditentukan dia akan menjadi sa'id (yang layak masuk surga) atau syaqi (yang layak masuk neraka). Ini tidak akan berubah selamanya. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya beribadah.' Demikianlah kata Sahabat saat Rasulullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' menyatakan bahawa qadha dan qadar tidak akan berubah dan segalanya telah ditakdirkan di zaman azali: "Mari kita percayakan pada zaman 'azali dan tidak melakukan ibadah." Tetapi Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, **"Tetap lakukan ibadah akan mudah bagi siapapun melakukan apa yang ditakdirkan baginya di zaman 'azalii"** Maksudnya, dia yang ditentukan bahagia di zaman 'azali akan dimudahkan untuk melakukan apa yang orang-orang bahagia (Sa'id) lakukan. Oleh sebab itu, dapat difahami, fakta bahawa orang yang ditentukan bahagia di zaman 'azali melakukan ibadah, dan orang yang ditentukan sengsara menentang-Nya, sama dengan fakta bahawa orang yang ditakdirkan hidup sihat di zaman 'azali makan lalu minum ubat dan orang yang ditakdirkan sakit lalu mati (kerana) tidak makan dan menggunakan ubat. Orang yang takdirnya mati sebab kelaparan atau sakit tidak dapat mengambil manfaat dari makanan atau ubat. Cara menghasilkan wang terbuka bagi orang yang ditakdirkan kaya. Seseorang yang takdirnya meninggal di daerah timur maka jalan yang menuju ke barat akan ditutup. Seperti dikisahkan, ketika Malaikat Izrail alaihis-salam mengunjungi Nabi Sulaiman alaihis-salam, dia memandang tajam salah satu dari orang yang duduk di sana. Lelaki

itu takut oleh pandangan malaikat yang menyeramkan. Ketika Izrail pergi, dia meminta Nabi Sulaiman alaihis-salam untuk menyuruh angin membawa dia ke daerah barat sehingga dia boleh lari dari Izrail. Ketika Izrail datang kembali, Nabi Sulaiman alaihis salam bertanya mengapa Izrail memandang tajam ke wajah lelaki itu. Izrail berkata, “Saya diperintahkan (oleh Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala) untuk mencabut nyawanya di sebuah kota di sebelah barat dalam tempoh (selang) 1 jam. Namun ketika saya melihatnya di rombonganmu,
saya memperhatikannya dengan kehairanan. Selanjutnya saya pergi ke barat untuk menjalankan perintah (Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala), melihatnya di

sana dan mencabut nyawanya.”[1] Seperti yang terlihat, lelaki itu takut pada Izrail sehingga berlakulah takdir di zaman ‘azali, dan Nabi Sulaiman alaihis-salam menurutinya; takdir di zaman ‘azali diwujudkan melalui serangkaian cara. Demikian juga, seseorang yang ditentukan bahagia di zaman ‘azali akan meningkat imannya dan memperbaiki kebiasaan buruknya dengan menjalankan riyadhah. Ayat ke-125 Surat al-An’am menyebutkan, **“Barangsiapa yang dikehendaki Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala akan mendapat hidayah (petunjuk), Dia akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam…”** Seseorang yang ditakdirkan sengsara di zaman ‘azali, yakni, orang yang ditakdirkan masuk neraka, yang tertuang dalam
pemikiran, “Tak ada gunanya melakukan ibadah. Sudah ditakdirkan di zaman ‘azali siapa-siapa yang bahagia dan sengsara.” Dia tidak menjalankan ibadah disebabkan pemikiran ini. Tidak dijalankannya ibadahnya yang disebabkan pemikiran ini menunjukkan bahawa dia ditentukan sengsara di zaman ‘azali. Begitu juga, seseorang yang kebodohannya ditakdirkan di zaman ‘azali berfikir, “Segalanya telah ditakdirkan di zaman ‘azali. Membaca atau belajar tiada ada gunanya bagi seseorang jika dia ditakdirkan bodoh.” Jadi dia tidak belajar atau mengkaji apa pun. Dia tetap bodoh. Jika seseorang ditakdirkan bertani dan menuai dengan berlimpah-ruah, dia sudah tentu banyak membajak sawahnya dan menabur benih. Demikian halnya dengan orang-orang yang ditakdirkan bahagia di zaman ‘azali akan memiliki iman dan beribadah, dan orang-orang yang ditakdirkan

sengsara akan ingkar dan tidak taat. Orang-orang bodoh, yang tidak dapat memahami ini, mengatakan, “Apa yang harus dilakukan oleh iman dan ibadah dengan hidup bahagia yang telah ditakdirkan di zaman ‘azali, atau kekufuran dan ketidaktaatan dengan hidup sengsara?” Dengan pemikiran mereka yang cetek, mereka mencuba memahami keterkaitan ini dan menjawab segalanya dengan ‘kepandaian’ mereka. Namun pemikiran manusia terbatas, dan ini adalah kebodohan dalam mencuba memahami hal-hal yang di luar akal dengan akal. Orang-orang yang berfikir demikian harus dianggap bodoh. Nabi Isa alaihis-salam berkata, “Tidak sulit bagiku untuk membuat orang yang buta boleh melihat, bahkan

[1] Cerita ini disebutkan dengan jelas in Mathnawi oleh Jalaluddin Rumi, beiau meningggal di Konya tahun 672 H [1273 M].

menghidupkan orang mati. Tetapi aku tidak dapat menjelaskan kebenaran pada orang bodoh mana pun.” Allahu Ta'ala, dengan ilmu dan hikmah-Nya yang tak terbatas, mengangkat darjat beberapa Hamba-Nya setara dengan para malaikat, bahkan mungkin, lebih tinggi dari itu. Dan yang lainnya Dia Turunkan darjatnya setara anjing dan babi.

Hadrat Syarifuddin Ahmad bin Yahya Muniri menyatakan di dalam suratnya yang ke-76: “ **‘Sa’adah’** bererti ‘berhak masuk syurga.’ Dan, **‘syaqawah’** bererti ‘layak masuk neraka’. Sa’adah dan syaqawah itu seperti dua gudang milik Allahu Ta'ala. Kunci gudang pertama adalah ketaatan dan ibadah. Kunci gudang kedua adalah perbuatan dosa. Allahu Ta'ala menakdirkan di zaman ‘azali siapa-siapa sahaja orang yang bahagia mahupun sengsara. [Kita menyebutnya takdir]. Seseorang yang ditakdirkan bahagia di zaman ‘azali diberikan kunci untuk sa’adah di dunia ini, dan dia taat kepada Allahu Ta'ala. Dan, seseorang yang ditakdirkan sengsara di zaman ‘azali diberikan kunci syaqawah di dunia ini, dan dia selalu berbuat dosa. Di dunia ini, setiap orang dapat memahami apakah dia bahagia atau sengsara dengan melihat kunci di tangannya. Ulama yang memikirkan hari akhirat memahami dari hal ini siapa-siapa yang bahagia ataupun sengsara. Namun, Ulama yang leka dengan dunia ini tidak mengetahuinya. Setiap kemuliaan atau keberkatan terletak pada ketaatan dan ibadah kepada Allahu Ta'ala. Dan setiap keburukan atau kesulitan berasal

dari dosa-dosa. Kesulitan dan musibah mendatangi semua orang melalui dosa-dosa. Dan, nikmat dan kesenangan datang melalui ketaatan.

[1] Ada seseorang yang menghabiskan umur hidupnya dengan solat dan melakukan ibadah selama bertahun-tahun di Masjidil-Aqsha di Jerussalem; ketika dia mengabaikan satu sujud kerana dia belum mempelajari syarat-syarat ibadah dan ikhlas, dia rugi besar sehingga dia benar-benar hancur. Bagaimanapun, kerana anjing Ashabul-Kahfi berjalan beberapa langkah di belakang orang-orang yang jujur, darjatnya diangkat begitu tinggi sehingga dia tidak dihinakan lagi walaupun dia kotor. Kenyataan ini sangat menakjubkan; para ahli belum mampu menjawab teka-

[1] Ini adalah Hukum Ilahi dari Allahu Ta’ala. Tidak ada yang boleh mengubah ini. Kita seharusnya tidak memikirkan sesuatu yang kelihatannya mudah dan manis bagi nafs kita sebagai sa'adah. Kita juga tidak boleh memikirkan hal-hal yang nampak sulit dan pahit bagi nafs sebagai shaqawah atau kebinasaan.

teki ini selama berabad-abad. Logik manusia tidak dapat menjangkau hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Allahu Ta'ala melarang Nabi Adam alaihis-salam makan buah khuldi, tapi Allahu Ta'ala biarkan Adam alaihis-salam makan buah khuldi kerana sudah tertulis di zaman ‘azali bahawa Adam alaihis-salam akan memakannya. Dia memerintahkan Iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihis-salam, namun Dia tidak Menginginkan makhluk bersujud pada makhluk; Dia Mengatakan kita harus Mencari-Nya, namun Dia tidak Mahu pencapaian itu bagi orang-orang tanpa ikhlas. [Dalam hal ini] orang yang berjuang di jalan Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala harus mengakui ketidakmampuannya untuk memahami kepelikan ini, dan mereka tidak boleh berkata banyak. Lalu, kita boleh bicara apa? Allahu Ta'ala tidak perlu iman atau ibadah umat manusia bagi-Nya, begitupun kekufuran ataupun dosa manusia sama sekali tidak merugikan-Nya. Dia tidak pernah memerlukan Makhluk-Nya. Dia menjadikan ilmu sebagai cara untuk menyingkirkan kekufuran dan menciptakan ketidaktahuan sebagai jalan untuk berbuat dosa. Iman dan ketaatan berasal dari ilmu, sedangkan kekufuran dan dosa berasal dari ketidaktahuan. Ketaatan tidak boleh ditinggalkan sekalipun itu terlihat sangat

kecill Dan, perbuatan dosa harus dihindari sekalipun itu terlihat kecil. Para ulama menyatakan bahawa tiga hal yang menyebabkan tiga hal lainnya: ketaatan menyebabkan Allahu ta'ala redha; dosa menyebabkan murka-Nya; iman menyebabkan seseorang mendapatkan martabat dan kemuliaan. Oleh sebab itu, kita hendaknya seboleh mungkin menghindari perbuatan dosa bahkan dosa kecil; boleh jadi murka Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala kerana dosa itu. Kita harus menganggap setiap orang yang beriman lebih baik dari kita. Boleh jadi dialah hamba yang sangat dicintai Allahu Ta'ala. Setiap takdir
seseorang yang ditentukan di zaman 'azali, tidak akan pernah berubah. Jika Allahu Ta'ala menghendaki, mungkin saja Dia mengampuni seseorang yang selalu berbuat dosa dan tidak menaati perintah-Nya. Ketika para malaikat bertanya, **"Ya Rabbb Apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah?"** Dia tidak Mengatakan bahawa Dia tidak akan menimbulkan kerosakan, namun Dia Berfirman, **"Aku lebih tahu hal-hal yang tidak kamu ketahui."** Maksud-Nya, "Aku Menjadikan (sesuatu) yang berharga dari (sesuatu) yang tidak berharga. Aku Membuat orang yang jauh mendekat. Aku Menjadikan (sesuatu) yang mulia dari (sesuatu) yang bernilai rendah. Kamu menilai mereka dari kelakuannya, tetapi Aku Memperhatikan hatinya. Kalian (malaikat) memang

bebas dari segala dosa; (sedangkan) mereka yakin dengan RahmatKu. Kerana Aku Suka dengan kalian yang bebas dari dosa, maka Aku ingin Mengampuni dosa kaum muslimin. Kalian tidak dapat mengetahui apa yang Aku Ketahui. Aku biarkan mereka mendapatkan KeberkatanKu yang kekal dan Aku manjakan mereka semua dengan Pertolongan-Ku yang kekal (pula)." Demikianlah terjemahan surat ke-76.

Syarifuddin Ahmad bin Yahya Muniri rahmatullahi 'alaih' meninggal pada tahun 732 H (1380 M). Beliau tinggal di Kota Bihar, India. Makamnya di sana juga. Munir merupakan salah satu nama desa di kawasan Kota Bihar. Biografinya ditulis secara terperinci dalam buku **Akbarul-Akhyar**, ditulis oleh Syah Abdul Haq Dahlawi rahmatullahi 'alaih'. Buku ini ditulis di Persia, dan dicetak di Kota Deobend, India, pada tahun 1332 H [1914 M], lalu di Lahore, Pakistan. Buku-buku tersebut, **Irsyadus-Salikin**,

Ma’dinul-Ma’ani, dan **Maktubat** sangat bernilai. Ghulam Ali Abdullah-i Dahlawi rahmatullahi 'alaih',
[1] salah satu ulama besar Ahlussunnah, menyarankan membaca buku Ahmad bin Yahya Muniri, Maktubat, dan menyatakan pada suratnya yang ke-99 bahawa buku ini sangat berkesan dalam penyucian hati.
[Imam Rabbani rahmatullahi 'alaih' menyatakan sebagai berikut di dalam berbagai suratnya, “Perintah Allahu ta'ala disebut **fardhu**, dan larangan-Nya disebut dengan **haram**. (Tindakan, ucapan, tingkah laku) yang bukan perintah mahupun larangan dan yang telah dinyatakan boleh (dalam Islam) disebut mubah. Menjalankan perintah, menghindari yang haram, dan melakukan yang benar dengan tujuan mengharap redha Allahu Ta'ala (rahmat-Nya). Suatu kegiatan ibadah yang benar dan makbul, iaitu harus dengan benar dan mengharapkan Redha Allahu Ta'ala, adalah tergantung pada **‘ilm** (pengetahuan), iaitu mempelajari ketentuan melakukan ibadah tersebut dengan benar, untuk **amal**, iaitu melakukannya sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan melakukannya dengan **ikhlas**. Dan melakukan sesuatu dengan ikhlas ertinya melakukannya hanya dengan tujuan mendapatkan Cinta dan Kurnia Allahu ta'ala dan hanya kerana Dia yang memerintahkannya, tanpa mempertimbangkan keuntungan duniawi seperti wang, kedudukan, dan kemasyhuran. ‘Ilm (ilmu/pengetahuan) diperoleh dengan membaca buku-buku Fiqih di bawah pengawasan guru agama yang cekap , dan ikhlas

[1] Abdullah-I Dahlawi meninggal di Delhi pada 1240 AH (1824).

dicapai dengan patuhi kata-kata dan sikap seorang Wali dan membaca buku-bukunya mengenai ilmu tasawwuf. Ilmu Islam terdiri dari dua komponen: pengetahuan agama dan pengetahuan ilmiah. Adalah fardhu untuk mempelajarinya sebanyak yang diperlukan. Misalnya, mempelajari tatacara menggunakan ubat bagi orang yang berubat dan dos yang akan diambil, atau untuk orang yang perlu menggunakan peralatan elektrik dengan mendapatkan maklumat penting tentang elektrik. Jika tidak, boleh jadi penyebab kematian.

“Jika seorang Muslim yang mengabaikan kewajibannya terkait ibadah sebagai hasil dari kemalasan atau pengaruh dari kawan-kawan yang jahat kemudian meninggal tanpa bertaubat, walaupun dia

mempercayai adanya fardhu dan haram, dia akan diseksa di dalam api neraka dengan ganjaran yang setimpal sebanyak dosa yang telah dilakukannya. Seorang yang tidak mempelajari tatacara ibadah fardhu atau tidak menyedari pentingnya ibadah
fardhu tersebut meskipun mungkin dia mengetahuinya, dan meninggalkannya tanpa merasa keberatan ataupun takut kepada Allahu Ta'ala, akan keluar dari Islam dan menjadi seorang kafir. Dia akan dikenakan hukuman seksa api neraka selama-lamanya. Ketentuan ini juga berlaku pada perbuatan haram.

"Jika seseorang tidak memperoleh informasi tentang tatacara ibadah dan kerananya dia tidak mengetahui syarat-syarat yang ditentukan agar ibadahnya diterima, maka ibadah yang dilakukannya tidak sah, meskipun dia melakukannya dengan ikhlas. Dia juga akan dihukum masuk neraka seolah-olah dia tidak melakukan ibadah sama sekali. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan dan menyelesaikannya dengan benar dan itu akan menyelamatkannya dari neraka. Bagaimanapun, jika dia tidak melakukannya dengan ikhlas, ibadahnya tidak akan diterima, ditambah lagi tidak ada perbuatan baik lainnya darinya sedikitpun. Dia tidak akan mendapatkan tsawab (ganjaran di hari akhirat) nanti. Allahu Ta'ala Menyatakan bahawa Dia tidak akan Redha dengan ibadahnya serta amal baik dan sedekahnya. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu dan ikhlas akan menjadi tidak baik. Ibadah yang demikian tidak akan melindungi pelakunya dari kufur, dosa, dan azab. Sungguh banyak orang-orang munafik rajin beribadah seumur hidupnya dipersaksikan mati sebagai orang kafir. Ibadah yang dilakukan dengan ilmu dan keikhlasan akan melindungi pelakunya dari kekufuran dan dosa, dan menjadikannya mulia (diangkat darjatnya) di dunia. Untuk kehidupannya di hari akhirat, Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala

Ta'ala Berjanji dalam al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-9, dan juga pada Surat al-Ashr Dia akan menyelamatkannya dari azab neraka. Janji Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala itu benar. Dia selalu menepati Janji-Nya."]

Allahu Ta'ala juga akan membalas setiap amalan hamba-Nya.Terhadap amalan tanpa 'ilmu laduni' yang dilakukan oleh

hamba.Segala sesuatu milik Sang Pencipta diciptakan untuk sang hamba.Bahkan jerami tidak akan berpindah tanpa kuasa Ilahi.

– 101 –

ALLAHU TA ‘ALA WUJUD (ADA) DAN ESA. SELURUH MAKHLUK DULUNYA TIDAK ADA DAN AKAN KEMBALI MENJADI TIDAK ADA

Kita dapat mengetahui hal-hal di sekitar kita dengan alat indera kita. Hal-hal yang memberi pengaruh pada alat indera kita disebut **makhluk**. Pengaruh makhluk terhadap panca indera kita disebut sifat, yang berbeza satu sama lain. Cahaya, bunyi, air, udara, dan kaca semuanya adalah makhluk; mereka semua ada. Makhluk yang memiliki ukuran, berat dan isipadu, dengan kata lain, yang menempati ruang disebut zat atau **teori**. Zat-zat dibeza-bezakan satu sama lain menurut-sifat-sifat atau kualitinya. Udara, air, batu, dan kaca merupakan beberapa contoh zat. Cahaya dan bunyi bukanlah zat kerana tidak mengisi ruang dan tidak memiliki berat. Setiap makhluk bermuatan **tenaga** atau **daya**; maksudnya, makhluk itu dapat melakukan kerja. Setiap zat dapat berwujud tiga keadaan: pepejal (solid), cecair, dan gas. Zat pepejal memiliki bentuk. Zat cecair dan gas berbentuk bekas tempat zat itu berada, dan keduanya tidak memiliki bentuk spesifik. Suatu zat yang memiliki bentuk disebut objek. Kebanyakan zat berupa objek. Misalnya, kunci, jarum peniti, playar,penyodok, dan paku merupakan objek-objek berbeza yang memiliki bentuk-bentuk berbeza. Namun semua itu dapat terbuat dari material yang sama, seperti besi. Ada dua jenis zat: unsur dan kompaun.

Selalu terjadi perubahan pada setiap objek (benda). Misalnya, objek itu dapat bergerak dan berpindah tempat atau menjadi besar atau kecil. Warnanya dapat berubah. Objek itu dapat menjadi sakit atau mati jika itu berupa makhluk hidup. Perubahan ini disebut **peristiwa**. Tidak ada perubahan yang terjadi pada benda jika tidak ada pengaruh luar. Peristiwa yang tidak menyebabkan perubahan pada komponen penyusun benda disebut **peristiwa fizik**. Koyaknya sehelai kertas merupakan peristiwa fizik. Sejumlah daya harus diberikan ke suatu zat sehingga terjadi peristiwa fizik pada zat itu. Peristiwa yang mengubah komposisi atau komponen zat disebut **peristiwa kimia.**

Bila sehelai kertas terbakar dan berubah menjadi abu, terjadilah peristiwa kimia. Suatu zat harus diberikan pengaruh zat lain

sehingga peristiwa kimia dapat terjadi pada zat itu. Ketika dua zat atau lebih berinteraksi dan terjadi peristiwa kimia pada keduanya,ini disebut **reaksi kimia**.Reaksi kimia antara dua zat yang saling bertembung satu sama lain, terjadi antara kesatuan terkecil (yang mengambil tempat dalam sebuah perubahan kimia dan yang) disebut **atom**. Setiap objek disusun dari jisim atom. Walaupun struktur atomnya sama, ukuran dan beratnya berbeza. Sehingga, kini kita mengetahui ada 105 jenis atom. Bahkan atom terbesar pun masih terlalu kecil sehingga tak dapat dilihat dengan mikroskop yang daya fokusnya paling tinggi sekalipun. Bila atom-atom yang sama bertemu satu sama lain, atom-atom itu membentuk suatu sebuah unsur. Kerana ada 105 jenis atom, maka ada 105 unsur. Besi, sulfur, merkuri, oksigen, dan karbon merupakan contoh unsur. Bila atom-atom yang berbeza bertemu, atom-atom itu membentuk sebuah **sebatian**. Ada ratusan ribu jenis sebatian. Air, alkohol, garam, dan kapur merupakan sebatian. Sebatian terbentuk dari perpaduan dua atau lebih unsur atau atom.

Semua objek, seperti gunung, laut, dan segala jenis tumbuhan dan haiwan tersusun dari 105 unsur. Komponen penyusun semua zat hidup dan tak hidup mengandungi 105 unsur. Udara, tanah, air, panas, cahaya, elektrik, dan kuman menguraikan senyawa-senyawa tersebut atau menyebabkan zat-zat berkombinasi (bergabung) dengan zat lainnya. **“Perubahan tidak akan terjadi tanpa sebab.”** Pada perubahan ini, atom-atom, penyatuan terkecil dari unsur, berpindah dari satu zat ke zat yang lain atau terlepas dari satu zat menjadi zat bebas. Kita melihat objek-objek menghilang namun, kerana kita menilai dari luarnya, kita keliru, terkait ‘hilangnya’ atau munculnya’ yang nampak dari luar ini tidak ada apa-apanya melainkan perpindahan ke zat lain; hilangnya suatu objek, misalnya hilangnya (berubahnya) jenazah di dalam kuburan, merupakan perubahan menjadi zat baru seperti air, gas, dan zat-zat tanah. Jika zat baru yang masuk ke benda melalui perubahan tidak dikesan oleh pancaindera kita, kita tidak dapat menyedari bahawa zat baru itu ada. Kerana itu, kita katakan bahawa objek sebelumnya menghilang, padahal zat itu hanya mengalami perubahan. Kita juga melihat adanya sifat perubahan ke-105 unsur

tersebut dan adanya peristiwa fizikal dan kimia di dalamnya. Bila suatu unsur bergabung dengan unsur lainnya (satu atau lebih) membentuk sebatian, lalu ia berionisasi, maka, atom-atomnya melepaskan atau menangkap elektron, sehingga berubahlah sifat-sifat fizikal dan kimia yang beragam pada unsur itu. Atom setiap

unsur terbentuk dari nucleus (inti atom) dan pelbagai jumlah partikel kecil yang disebut **elektron**. Nukleus berada di tengah-tengah atom. Inti atom semua unsur kecuali hidrogen tersusun dari partikel-partikel yang disebut proton dan bermuatan elektrik positif, dan **neutron**, yang tidak bermuatan elektrik. Elektron merupakan partikel bermuatan elektrik negatif yang bergerak mengitari nukleus. Elektron tidak berputar menurut orbitnya setiap saat; elektron itu mengubah orbitnya.

Ini terbukti pada unsur-unsur **radioaktif** yang padanya ada perubahan yang disebut penyatuan/ pelakuran yang juga terjadi pada inti atom.
Bahkan, pada reaksi penyatuan inti ini satu unsur berubah menjadi unsur lain; dan sejumlah jisim zat menghilang dan berubah menjadi tenaga, dan perubahan ini telah dirumuskan oleh ahli fizik Yahudi, Einstein (meninggal tahun 1375 H [1955 M]). Jadi, sama seperti sebatian, unsur-unsur berubah dan dapat beralih dari satu unsur menjadi unsur lain.

Setiap zat, baik zat hidup mahupun zat tak hidup, berubah, seperti zat yang sudah tua menghilang dan muncul zat yang baru. Setiap makhluk hidup, tumbuhan atau haiwan yang ada saat ini dulunya tidak ada, dan dulu ada makhluk hidup lain. Dan, di masa depan, tidak ada makhluk hidup sekarang yang akan tersisa, dan beberapa makhluk hidup lain akan menjadi ada. Begitu juga dengan semua benda mati. Semua makhluk hidup dan benda mati, seperti besi dan batu sebatian, dan tulang, serta semua partikel selalu berubah, misalnya yang sudah lama akan menghilang, dan yang lain muncul. Ketika sifat zat yang muncul dan yang hilang sama besarnya, manusia, yang tidak dapat melihat perubahan ini, mengira zat itu selalu ada. Contoh dari hal ini nampak pada sebuah filem, tatkala sebuah gambar yang berbeza ada di depan mata pada selang waktu pendek tertentu; namun, kerana tak dapat melihat ini, orang yang melihat mengira bahawa gambar yang sama bergerak pada layar. Ketika sehelai kertas terbakar dan menjadi abu, kita

sebutkan bahawa kertas menghilang dan muncul abu, kerana kita melihat perubahan ini. Bila ais mencair, kita katakan bahawa ais menghilang dan muncul air.

Ini ditulis pada bahagian permulaan buku **Syarah al-'Aqaaid**: "Kerana semua makhluk menandakan adanya Allahu Ta'ala, semua makhluk disebut **'alam**. Demikian pula, setiap kelompok makhluk yang sama jenisnya disebut sebuah 'alam, misalnya, 'alam manusia, 'alam malaikat, 'alam haiwan, 'alam benda mati. Atau setiap objek disebut 'alam.

Ditulis pada halaman 441 buku **Syarah al-Mawaqif**,[1] "'Alam adalah hadis, kerana, semuanya adalah makhluk. Dengan kata lain, mereka dari tiada kemudian menjadi ada. [Dan, telah kita jelaskan di atas bahawa makhluk-makhluk itu selalu muncul dari makhluk lainnya.] Baik bahan/zat mahupun sifat zat adalah hadis. Dalam hal ini, telah ada 4 keyakinan berbeza:

1) Menurut orang-orang Islam, Yahudi, Kristian, dan penyembah api, baik zat mahupun sifat zat merupakan hadis (baru, tidak kekal).

2) Menurut Aristotle dan ahli falsafah yang mengikutinya, baik bahan/zat dan sifat zat itu kekal. Mereka mengatakan bahawa kedua hal itu tidak muncul dari yang tidak ada dan mereka selalu ada. Secara positif kimia moden membuktikan bahawa hujah ini salah. Orang yang meyakini dan mengatakan demikian keluar dari Islam dan menjadi kafir. Demikian pula, Ibnu Sina (Avicenna) dan Muhammad Farabi (meninggal di Damasyik, 339 H / 950 M) mengatakan demikian.

3) Menurut ahli-ahli falsafah sebelum Aristotle, bahan/zat itu kekal sedangkan sifatnya adalah hadis. Pada masa kini para saintis membuktikan ini keliru.

4) Tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa bahan/zat adalah hadis dan sifatnya adalah kekal. Calinos tidak dapat memutuskan salah satu dari keempat jenis ini."

Kaum muslimin membuktikan dengan sejumlah cara bahawa bahan/zat dan sifatnya adalah hadis. Cara pertama berdasarkan fakta bahawa bahan dan seluruh partikelnya selalu mengalami perubahan. Sesuatu yang berubah tidak dapat kekal; itu harus berupa hadis kerana proses setiap zat yang muncul dari sesuatu yang mendahuluinya tidak dapat kembali ke masa lalu yang kekal.

Perubahan ini harus ada permulaan, maksudnya, sejumlah zat mula-mula harus diciptakan dari tidak ada. Jika tidak ada zat mula-mula

[1] Sayyid Syarif Ali Jurjani, penulis buku **Syarh-i Mawaqif**, meninggal di Shiraz pada tahun 816 [1413 AD]. Buku itu sendiri adalah sharh (komen) untuk **Mawaqif**, yang pada gilirannya telah ditulis oleh Qadi 'Adud Abdur Rahman bin Ahmad 'Ala'uddin Iji' rahmatullahi 'alaih' (700 AD, Ij, Syiraz - 756 [1354 AD]). Dia menulis versi singkat untuk bukunya sendiri dan memberinya judul **Jawahir**, dan kemudian Shems-ad-din Fenar 'rahmatullhi' alaih' (751 AH - 834 [1431 AD]) menulis komen ke versi ringkasan.

yang diciptakan dari tidak ada, yakni, jika proses penggantian suatu zat yang berasal dari zat lain yang mendahuluinya kembali jauh ke masa lalu yang kekal, maka tidak akan ada permulaan zat yang muncul dari zat lainnya, dan tidak akan ada zat-zat (benda-benda) hari ini. Keberadaan suatu zat masa kini dan asal- asalnya dari zat lain menunjukkan fakta bahwa zat-zat itu dilipat gandakan dari zat mula-mula yang diciptakan dari tidak ada.

Lebih jauh lagi, sebuah batu yang jatuh dari langit tidak boleh dikatakan datang dari hal yang tidak terbatas, ruang tanpa batas, atau waktu (keabadian), kerana perkataan ini menunjukkan 'tidak memiliki permulaan atau batas'. Datang dari yang tak terbatas, kemudian, datang dengan maksud datang dari ketiadaan, dan sesuatu yang dikatakan datang dari hal yang tak terbatas seharusnya tidak ada sama sekali. Sangatlah bodoh dan tidak masuk akal bila mengatakan, "Ini datang dari yang tak terbatas." Demikian pula, manusia yang berlipat ganda dari manusia lainnya tidak dapat muncul dari keabadian. Mereka harus lipatgandakan pada mulanya dengan manusia pertama yang diciptakan dari tidak ada dan pembiakan manusia dari manusia lainnya tidak datang dari yang kekal, maka tidak akan ada manusia yang ada hari ini. Sama halnya dengan setiap makhluk. Begitu bodoh dan tidak masuk akal, pemikiran dan sains yang mengatakan, "Begitu ia datang, begitu pula ia pergi. Tidak ada zat mula-mula yang diciptakan dari tidak ada," pada asal zat atau makhluk dari yang lainnya. Perubahan tidak menunjukkan keabadian, tetapi perubahan itu menunjukkan diciptakan dari tidak ada; maksudnya, ini bukan menunjukkan kualiti **wajib al-wujud** makhluk, melainkan **mumkin al-wajud** makhluk.

Pertanyaan: "Sang Pencipta alam semesta, Zat-Nya dan Sifat-Sifat-Nya yang kekal. Kerana daya Ciptaan Sifat-Sifat-Nya, tidakkah

alam semesta harus kekal juga?”

Jawapan: “Kita selalu menyaksikan fakta bahawa Sang Pencipta, yang kekal abadi, mengubah zat-zat dan partikel-partikel melalui berbagai cara dan sebab; yakni, Dia menghancurkan mereka dan menciptakan yang lain menggantikan mereka. Pencipta Yang Kekal menciptakan apapun yang Dia mahu; yakni, Dia selalu Menciptakan zat-zat dari zat lainnya. Sebagaimana Dia Menciptakan seluruh alam semesta, setiap zat,
dan setiap partikel melalui sejumlah cara dan sebab, Dia pun dapat Menciptakannya tanpa sebab atau cara apapun bilapun Dia mahu.

–106–

Seseorang yang meyakini bahawa makhluk adalah hadis juga akan meyakini bahawa makhluk-makhluk itu akan dihancurkan lagi. Jelaslah bahawa makhluk yang diciptakan dari tidak ada dapat menjadi tidak ada lagi. Kini kita melihat banyak makhluk menjadi tidak ada atau berubah keadaan yang membuatnya tidak dikesan oleh pancaindera kita.

Menjadi seorang Muslim memerlukan keyakinan terhadap kenyataan bahawa zat, benda, dan semua makhluk diciptakan dari tidak ada, dan mereka akan menghilang lagi (menjadi tidak ada lagi). Kita telah melihat bahawa zat-zat itu menjadi ada setelah mulanya tidak ada dan menjadi tidak ada lagi; yakni, bentuk dan sifat-sifatnya menghilang. Ketika benda menghilang, zat-zatnya yang tersisa. Bagaimanapun, seperti yang kita jelaskan di atas, zat-zat ini tidaklah kekal sama sekali; zat-zat itu diciptakan jauh di masa lampau oleh Allahu Ta'ala, dan Dia akan menghancurkannya lagi ketika datangnya hari kiamat. Pengetahuan ilmiah hari ini tidak menghalangi kita dari meyakini kenyataan ini. Tidak meyakini ini bererti memburukkan sains dan menandakan permusuhan terhadap Islam. Islam tidak menolak pengetahuan ilmiah. Islam menolak penghilangan pelajaran agama dan kewajiban beribadah. Pengetahuan ilmiah tidak mengingkari kebenaran Islam. Justeru sebaliknya, pengetahuan ilmiah memperkuat dan membuktikannya.

Kerana alam semesta ini hadis, harus ada satu pencipta yang menciptakannya dari tidak ada, kerana, sebagaimana yang kita jelaskan di atas, tidak ada peristiwa yang dapat terjadi dengan sendirinya. Hari ini, ribuan ubat, peralatan rumah tangga, produk

komersial dan industri, alat-alat elektronik, dan persenjataan dihasilkan di kilang-kilang. Kebanyakan di antaranya diproduksi dengan canggih dan setelah ribuan kali pengujian. Apakah mereka katakan bahawa salah satu di antaranya akan menjadi ada dengan sendirinya? Tidak, mereka katakan bahawa semua ini dibuat dengan kesedaran dan dengan keleluasaan, dan setiap atau masing-masing memerlukan pembuatnya; namun mereka mengatakan jutaan zat yang berhubungan dengan makhluk hidup dan benda tak hidup serta benda-benda dan peristiwa yang baru ditemukan, struktur benda yang belum diketahui, terbentuk sendiri secara kebetulan. Apa jadinya ini, jika bukan munafik, keras kepala, atau kebodohan yang parah? Ini membuktikan bahawa hanya ada Pencipta yang menjadikan keberadaan setiap zat dan gerakan yang ada. Penciptanya adalah **Wajib al-Wujud**, yakni, Dia yang tidak

Muncul setelah menjadi tidak ada; Dia pasti selalu ada selamanya. Dia tidak memerlukan sesuatu apapun untuk Keberadaan-Nya. Jika Dia belum tentu ada selamanya, Dia akan menjadi mumkin al-wujud, hadis, makhluk seperti alam semesta; sebagaimana makhluk, Dia diciptakan dari tidak ada atau, melalui perubahan, keluar dari makhluk lain yang, juga, harus diciptakan oleh pencipta lain, sehingga perlu pencipta dalam jumlah tak terbatas; jika kita berfikir sama dengan yang kita jelaskan di atas bahawa perubahan makhluk tidak mungkin tidak terbatas, dapat difahami bahawa tidak mungkin ada pencipta dalam jumlah tak terbatas dan penciptaan dimulai dari pencipta yang pertama dan satu-satunya. Kerana, jika para pencipta' menciptakan satu sama lain satu setelah yang lain telah kembali ke alam baka, maka tidak akan ada pencipta yang memulainya, dan tidak akan ada pencipta yg tinggal. Oleh sebab itu, pencipta yang tidak diciptakan pertama kali adalah Pencipta yang berbeza dari semua makhluk. Tidak ada pencipta sebelum dan sesudah-Nya. Pencipta itu tidak diciptakan. Dia selalu ada. Jika Dia menghilang sesaat, semua makhluk juga akan menghilang. Wajibul-Wujud tidak memerlukan apapun dalam hal apapun. Dia Yang Menciptakan bumi, syurga, atom-atom, dan kehidupan dalam pesanan biasa dan terukur haruslah maha kuasa (kekuatannya tak terbatas), Maha Mengetahui, mampu Menciptakan seketika apapun yang Dia mahu, dan harus esa, namun tidak ada perubahan pada Zat-Nya. Jika Kuasa-Nya

terbatas, jika Dia tidak Maha Mengetahui, Dia tidak akan mampu menciptakan makhluk dengan susunan yang sedemikian rapi dan penuh perhitungan. Jika ada lebih dari satu pencipta, dan bila keinginan mereka dalam menciptakan sesuatu tidak ada kesepakatan, pencipta yang keinginannya dibiarkan tak terlaksana tidak akan terjadi penciptaan, dan hal-hal yang telah diciptakan akan bercampur-aduk semuanya. Untuk informasi lebih lanjut, sila baca uraian dalam bahasa Arab dan Turki tentang Qadisatul al-Amali, oleh ‘Ali Ushi (meninggal 575 H / 1180 M).

Tidak ada perubahan yang terjadi pada Sang Pencipta. Sebelum Menciptakan alam semesta, Dia sama dengan Dia yang sekarang. Sebagaimana Dia Menciptakan segalanya dari tidak ada, begitu juga Dia selalu dan masih Menciptakan segalanya; dengan kata lain, setiap perubahan menandakan terciptanya makhluk dan diciptakan dari tidak ada. Telah kita jelaskan di atas bahawa Dia selalu ada dan tidak akan pernah berhenti menjadi ada. Oleh sebab itu, tidak ada perubahan yang terjadi pada Zat-Nya. Kerana makhluk memerlukan-Nya pada penciptaan mereka

Pada mulanya, maka makhluk memerlukan-Nya setiap saat. Dia sendiri Yang Menciptakan segalanya, Yang Menjadikan setiap perubahan. Dia Menciptakan segalanya dengan suatu maksud sehingga manusia dapat bertahan dan beradab, dan sehingga segalanya akan teratur. Sebagaimana Dia Ciptakan sebab, begitu juga Dia Ciptakan kekuatan, akibat dari sebab. Manusia tidak dapat menciptakan apapun. Kerja manusia hanya sebagai perantara dari sebab yang mempengaruhi benda.

Makan ketika lapar, berubat ketika sakit, menghidupkan pemetik api untuk menyalakan lilin, menitiskan asam pada zink untuk memperoleh hidrogen, mencampurkan kapur dengan tanah liat dan memanaskan campuran untuk membuat simen, memberi makan lembu untuk memperoleh susu, membina tenaga hidro untuk menghasilkan elektrik , dan mendirikan berbagai kilang merupakan contoh-contoh tindakan sebagai perantara, dengan menggunakan sebab, sehingga Allahu Ta'ala akan Menciptakan hal-hal baru. Kehendak dan kekuatan manusia adalah pesanan yang diciptakan oleh-Nya. Dan manusia adalah pesanan bagi Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala untuk Mencipta. Allahu Ta'ala ingin Menciptakan dengan cara ini. Sebagaimana terlihat, ini akan menjadi perkataan bodoh

dan kolot, yang tidak sesuai dengan pemikiran dan sains yang mengatakan, “Demikian
dan demikian diciptakan”, atau “Kami Menciptakan”.

Manusia harus mencintai Pencipta, Yang Menciptakan mereka, menjadikan mereka bertahan serta menciptakan dan memberikan benda-benda yang mereka perlukan. Mereka (manusia) harus menjadi pelayan dan hamba-Nya. Ertinya, setiap makhluk harus beribadah, mentaati, dan mematuhi-Nya. Kenyataan ini tertulis panjang dalam surat pendahuluan buku yang sekarang ini. Dia sendiri menyatakan bahawa Nama dari Wajibul-Wujud ini, dari Rabb ini, dari Ilah ini, yakni Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta’ala .Manusia tidak punya hak mengubah nama-Nya yang Dia sendiri
perkenalkan. Suatu tindakan yang akan dilakukan tanpa memiliki hak untuk melakukannya akan menjadi salah sekali, perbuatan yang menjijikkan.

Orang-orang Kristian dan paderinya percaya ada tiga Pencipta. Hujah yang kita paparkan di atas menunjukkan fakta bahawa hanya ada satu Pencipta dan hujah -hujah yang diberikan oleh orang Kristian dan paderinya adalah palsu dan menyesatkan.

Ketika pengetahuan pergi, Islam akan pergi juga;
Maka, dari kebencian ini, yang kita sebut kebodohan,

Kita harus mencuba melepaskan diri kita, untuk seluruh keadaan.
Apakah bencana baru-baru ini masih kurang nasihat?

Akankah kamu berfikir bahawa ramalan itu berharga?
Otakmu akan melebur, membasahi darah yang berganti!

Apa yang diberitakan oleh peristiwa-peristiwa terakhir ini, kuharap kamu tahu!
Bangsa ini akan hancur, kalau mereka tidak memperbaiki diri!

Untuk, sebuah gempa baru akan hampir tidak tertahan.
Untuk, tidur saat ini akan bererti mati, tanpa ganjaran!

Perbaiki tingkah laku moralmu, selami ilmu pengetahuan;

Tentera dengan bom atom dan pejuang yang alim!

Mereka harus menjadi yang terdepan di dalam Islam dan dalam peperangan
Kedua hasil gabungan ini akan membawa bangsa menuju kedamaian.
– 110 –

SALAFI

Kita akan mengatakan mula-mula sekali bahawa buku-buku yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah tidak menyebutkan apapun atas nama Salafi atau mazhab Salafi. Nama-nama ini, yang kemudian digalakkan oleh la-mazhabi, tersebar di seluruh Turki melalui buku-buku la-mazhabi yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Turki oleh orang-orang tak tahu agama. Menurut mereka:

"Salafi adalah nama mazhab yang diikuti oleh semua Sunni sebelum mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah didirikan. Mereka adalah pengikut Sahabat dan Tabi'in. mazhab Salafi merupakan mazhab Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'it-Tabi'in. Keempat imam besar termasuk dalam mazhab ini. Buku pertama yang membela mazhab Salafi adalah **"Fiqh al-Akbar"** yang ditulis oleh Imam ala'zham. Imam al-Ghazali menulis di dalam bukunya **"IljamulAwwam 'anil-Kalam"** bahawa mazhab Salafi mempunyai tujuh asas. Ilmu kalam mutaakhirin (yang muncul kemudian) dimulai dari Imam al-Ghazali. Setelah mempelajari mazhab 'ulama' awal dari ilmu kalam dan gagasan falsafah Islam, Imam al-Ghazali mengubah kaedah ilmu kalam. Dia memasukkan pelajaran falsafah ke dalam ilmu kalam dengan pandangan yang menafikan mereka. Ar-Radi dan al-Amidi menggabungkan ilmu kalam dan falsafah, dan menjadikannya cabang ilmu pengetahuan. Dan al Baidawi membuat ilmu kalam dan falsafah menjadi tak boleh terpisahkan. Ilmu kalam mutaakhirin mencegah penyebaran mazhab Salafi. Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul-Qayyim al Jauzy mencuba memperkaya mazhab Salafi yang kemudian pecah menjadi dua bahagian: Salafi awal tidak membahas secara terperinci mengenai sifat-sifat Allahu Ta'ala atau nash (ayat) mutasyabihat. Salafi akhir tertarik memperinci masalah ini. Hal ini menjadi benar-benar menarik para Salafi akhir seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnul-Qayyim al-Jawzy. Salafi awal dan akhir

sama-sama disebut **Ahlussunnah al-khassah**. Para ahli ilmu kalam yang termasuk hlussunnah mentakwilkan beberapa nas, namun Salafi menentangnya. Mengatakan bahawa wajah Allah تعالی و سبحانه Subhanahu wa ta'ala dan kedatangan-Nya tidak seperti wajah orang-orang dan kedatangan mereka, Salafi berbeza dari orang-orang Mutasyabihat."

Tidaklah benar bila untuk mengatakan bahawa mazhab

Asy'ariyyah dan Maturidiyyah dibentuk belakangan. Kedua imam besar ini menjelaskan ilmu I'tikad dan iman yang disampaikan oleh Salafusshalih, menyusunnya secara berkelompok dan mengumumkannya, membuatnya mudah difahami anak-anak muda. Imam Asy'ari berada dalam rantai murid Imam asy-Syafi'i. Dan Imam Maturidi berada dalam jaringan rantai murid Imam al a'zham Abu Hanifah. Al-Asy'ary dan al-Maturidi tidak keluar dari mazhab utama guru-gurunya, mereka tidak mendirikan mazhab baru. Kedua imam ini dan guru-gurunya serta imam empat mazhab memiliki satu mazhab umum: mazhab yang dikenal dengan nama **Ahlussunnah Waljamaah**. Prinsip hidup yang dianut oleh orang-orang di kelompok ini sama dengan prinsip hidup yang yang dianut para Sahabat al-Kiram, Tabi'in, dan Tabi'it-Tabi'in.

Buku **Fiqh al-Akbar**, yang ditulis Imam al-a'zham Abu Hanifah, membela mazhab Ahlussunnah. Kata Salafi tidak ada dalam buku itu mahupun dalam buku **Iljam al-Awwam 'anil-Kalam** karangan Imam al-Ghazali. Kedua buku ini dan **Qawlul-Fashl**, salah satu ulasan terhadap buku Fiqh al-Akbar, mengajarkan mazhab Ahlussunnah dan menjawab kelompok-kelompok dan falsafah-falsafah sesat. Imam al-Ghazali menulis di dalam bukunya **Iljam al-Awwam**, "Di buku ini saya akan memaklumkan bahawa mazhab Salaf adalah benar dan tepat. Saya akan menjelaskan bahawa orang-orang yang menyimpang dari mazhab ini adalah ahli bid'ah. mazhab Salaf bererti mazhab yang dijalankan oleh para Sahabat dan Tabi'in. Prinsip dari mazhab ini ada tujuh."

Sebagaimana terlihat, buku **Iljam** menulis tujuh prinsip mazhab 'Salaf.' Untuk mengatakan bahawa semua itu merupakan prinip-prinsip ''Salafiyyah'' adalah memutarbalikkan penulisan buku dan memfitnah Imam al-Ghazali. Sebagaimana di semua buku Ahlussunnah, di bawah ini ditulis masukan 'Salaf' dan 'Khalaf' di

dalam bab yang membahas “kesaksian” di dalam buku **Durrul Mukhtar**, buku fiqh yang sangat bernilai, “Salaf itu julukan untuk pada Sahabat dan Tabi’in. Mereka juga disebut **Salafushshalih.** Dan para ‘ulama’ Ahlussunnah yang mewarisi Salafushshalih disebut **‘Khalaf”**. Imam al-Ghazali, Imam Al-Baidawi, yang dicintai dan dihormati di atas segalanya oleh para ulama tafsir, semuanya dalam mazhab Salafushshalih. Kelompok bid’ah (sesat) yang muncul di masanya mencapur adukkan ilmu kalam dan falsafah. Buku **al-Milal wan-Nihal** memperincikan maklumat terkait (prinsip) kepercayaan yang dianut oleh kelompok-kelompok sesat tersebut. Ketika membela mazhab Ahlussunnah dari kelompok rosak tersebut dan membantah gagasan sesat mereka, ketiga imam ini

memberikan jawapan lebih luas terhadap falsafah mereka. Memberikan jawapan ini bukan bermaksud mencampurkan falsafah dengan mazhab Ahlussunnah. Justeru sebaliknya, mereka membersihkan ilmu kalam dari pemikiran falsafah yang ditampal di dalamnya. Tidak ada pemikiran falsafah atau kaedah falsafah di dalam karya al-Baidawi, atau di dalam tafsir Syaikh Zada, yang penjelasannya paling bernilai. Sungguh fitnah yang keji, mengatakan imam yang agung mengambil ilmu falsafah. Stigma ini pertama kali dibawakan kepada ulama Ahlussunnah oleh Ibnu Taimiyyah di dalam bukunya **al-Wustha**. Selanjutnya, menyatakan bahawa Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul-Qayyim al-Jauzy mencuba memperkaya mazhab Salafi adalah membocorkan inti persoalan yang sangat penting, yakni orang-orang yang berada di jalan yang benar berbeza dengan orang-orang yang menyimpang ke jalan yang salah. Sebelum kedua jenis orang ini tidak ada mazhab yang disebut Salafi, bahkan kata-kata Salafi pun tidak ada; bagaimana boleh mereka dikatakan mencuba memperkayanya? Sebelum ada kedua jenis orang ini, hanya ada satu mazhab yang benar, mazhab Salafushshalih, yang bernama **Ahlussunnah waljamaah**. Ibnu Taimiyyah mencuba mengubah mazhab yang benar dan merancang banyak bid’ah. Sumber buku-buku, kata-kata dan pemikiran buruk dan sesat orang-orang la-mazhabi dan pembaharu agama hanyalah bid’ah yang ditemukan oleh Ibnu Taimiyyah. Untuk menipu kaum muslimin dan meyakinkan kaum muda bahawa ajaran sesat mereka adalah ajaran yang benar, ahli bid’ah ini merencanakan tipu daya yang

mengerikan; mereka menetapkan nama “Salafi” dari istilah “Salafushshalih” sehingga mereka dapat mengesahkan kesesatan pemikiran buruk Ibnu Taimiyyah dan menjadikan para pemuda sebagai pengikutnya, mereka menyematkan stigma falsafah dan bid’ah kepada para ulama Islam, yang merupakan pengganti Salafushshalih, dan menyalahkan mereka kerana menyimpang dari nama temuan mereka, Salafi (Salafiyyah); mereka menempatkan Ibnu Taimiyyah sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang pahlawan yang membangkitkan Salafi. Sebenarnya, para ulama Ahlussunnah waljamaah rahmatullahi 'alaih', yang merupakan penerus para ulama yang disebut Salafushshalih, mempertahankan pengajaran I’tiqad Ahlussunnah, yang merupakan mazhab Salafushshalih, dan di dalam buku-buku yang telah mereka terbitkan hingga masa kita dan yang masih mereka tulis hari ini, mereka memaklumkan bahawa Ibnu Taimiyyah, asy-Syaukain, dan yang menyimpang dari jalan Salafushshalih

telah mengantarkan kaum muslimin ke arah kehancuran dan neraka.

Orang-orang yang membaca buku-buku **at-Tawashshuli bin Nabi wa bish-Shaalihiin, ‘Ulamaaul-Muslimiin wal-Mukhaalifuun, Syifaaus-Siqaam,** dan kata pengantarnya, Tathhirul-Fuad min Danasil-I’tiqaad, akan sedar bahawa pembuat keyakinan rosak disebut ‘Neo Salafi’ akan membawa kaum muslimin menuju keruntuhan dan menghancurkan Islam dari dalam.

Kini, sejumlah orang sering menggunakan penamaan Salafi. Setiap Muslim harus tahu betul di dalam Islam tidak ada nama mazhab Salafi tetapi yang ada hanya **mazhab Salafushshalih**, yang merupakan Muslim di dua abad pertama Hijriyyah yang dipuji-puji di dalam hadis shahih. Para ulama yang hidup di abad III dan IV Hijriyyah disebut **Khalafushshadiqin**. I’tiqad orang-orang mulia ini disebut mazhab **Ahlussunnah wal-Jamaah**. Inilah mazhab keimanan, prinsip keyakinan. Iman yang dimiliki oleh para Sahabat dan Tabi’in adalah sama. Tidak ada perbezaan di antara keyakinan mereka. Hari ini sebahagian besar Muslim di muka bumi bermazhab Ahlussunnah. Semua dari 72 kelompok sesat muncul setelah abad II Hijriyyah.Tokoh pendiri beberapa aliran itu hidup lebih awal, namun setelah masa Tabi’in yang buku-bukunya telah ditulis, dan mereka muncul berkelompok dan menentang Ahlussunnah.

Rasulullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' membawa kayakinan Ahlussunnah. Para Sahabat memperoleh ajaran keimanan ini dari sumbernya. Dan Tabi'in Izam, pada gilirannya, mempelajari ajaran ini dari para Sahabat. Dan dari mereka dipelajari oleh para penggantinya; dengan demikian ajaran Ahlussunnah sampai ke kita melalui penyebaran dan tawatur. Ajaran ini tidak dapat diselidiki dengan cara dimusyawarahkan. Orang pandai tidak dapat mengubahnya dan hanya akan mampu memahaminya. Ertinya, orang pandai diperlukan untuk memahaminya, menyedari bahawa ajaran tersebut benar, dan mengetahui nilai ajaran tersebut. Semua ulama Hadits memegang teguh keyakinan Ahlussunnah. Begitu juga para imam empat mazhab, berada dalam mazhab (Ahlussunnah) ini. Juga al-Maturidi dan al-Asy'ari, kedua imam mazhab kita dalam I'tikad, berada dalam mazhab Ahlussunnah. Kedua imam ini mengumumkan mazhab ini secara resmi. Mereka selalu mempertahankan mazhab ini dari aliran-aliran sesat dan dari materialistik, yang telah dimasukkan ke dalam lumpur falsafah Yunani kuno. Walaupun mereka seangkatan, mereka hidup di tempat berbeza dan pola fikir berbeza, dan

memperlakukan orang yang bersalah/pelanggar yang harus mereka temui begitu berbeza, sehingga kaedah pembelaan yang digunakan dan jawapan yang diberikan oleh kedua imam besar Ahlussunnah ini berbeza. Ini bukan bererti mereka berbeza mazhab. Ratusan ribu Ulama yang sangat terpelajar dan para Aulia yang ada setelah kedua imam yang sangat terpelajar ini meneliti buku-bukunya dan sepakat menyatakan bahawa keduanya termasuk mazhab Ahlussunnah. Ulama Ahlussunnah mengambil nas dengan makna luarnya. Ertinya, mereka memaparkan ayat dan hadis dengan makna luarnya, dan tidak menjelaskan lebih jauh (ta'wil) nash atau mengubah makna ini kecuali kalau ada syarat darurat untuk melakukan yang demikian. Lalu mereka tidak pernah membuat perubahan apapun dengan pengetahuan peribadi ataupun pendapat mereka sendiri. Tetapi orang-orang yang berada dalam kelompok aliran sesat dan la mazhabi (tidak bermazhab) tanpa ragu mengubah ajaran keimanan dan ibadah kerana mereka belajar dari para falsafah Yunani dan saintis palsu, yang merupakan musuh Islam.

Ketika negara Uthmaniyyah, yang merupakan pelindung Islam dan

pelayan para ulama Ahlussunnah, dimusnahkan, menyerah pada upaya berabad-abad yang dilakukan oleh Freemason, misionaris, dan kebijakan jahat yang dilancarkan oleh Kerajaan Inggeris, yang mengerahkan seluruh kekuatan materialnya, la-mazhabi (kelompok yang tidak bermazhab) mengambil kesempatan. Dengan kebohongan dan tipu daya yang jahat, mereka mulai menyerang Ahlussunnah dan menghancurkan Islam dari dalam, khususnya di negara-negara seperti Arab Saudi, yang ulama-ulama Ahlussunnah-nya tidak diizinkan bebas berbicara. Emas tak terhitung jumlahnya yang dialirkan oleh Wahabi untuk membantu pencerobohan ini tersebar ke seluruh dunia. Sebagaimana difahami dari laporan dari Pakistan, India, dan negara-negara Afrika, beberapa pemeluk agama dengan pengetahuan agama yang sedikit dan tidak takut kepada Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta'ala diberikan jabatan dan perumahan pangsapuri sebagai ganjaran bagi upaya mereka dalam mendukung penyerangan terhadap Islam. Terutama, pengkhianatan mereka menipu anak-anak muda dan menjauhkan mereka dari mazhab Ahlussunnah sehingga menjadikan mereka mendapatkan keuntungan yang mengerikan. Di salah satu buku yang mereka tulis dengan tujuan menyesatkan siswa-siswa di sekolah dan anak-anak kaum muslimin, penulisnya mengatakan, "Saya telah menulis buku ini dengan maksud menghapus kefanatikan terhadap mazhab dan menolong setiap orang untuk

hidup damai di tengah-tengah mazhab mereka." Orang ini bermaksud bahawa penyelesaian untuk menghapus kefanatikan terhadap mazhab adalah menyerang Ahlussunnah dan mengasingkan ulama Ahlussunnah. Dia menusukkan pisau ke Islam, kemudian dia berkata dia lakukan ini supaya kaum muslimin hidup damai. Di halaman lain buku tersebut, dia berkata, "Jika seorang pemikir menyentuh pemikiran utamanya, dia akan diberi ganjaran(pahala) sepuluh kali lipat. Jika dia salah, dia akan mendapatkan satu ganjaran." Jadi, semua orang, tak peduli apakah dia orang Kristian ataupun politeisme, akan diberi pahala kerana setiap pemikirannya; dia akan mendapatkan 10 ganjaran untuk pemikirannya yang benar Lihatlah betapa mudah dia mengubah hadis Nabi kita ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam', dan betapa dia memainkan tipu muslihatnyaa Di dalam hadits dinyatakan, **"Jika seorang mujtahid mengetahui maksud sebagaimana dia**

mengambil aturan dari sebuah ayat al-Quran atau dari hadis, dia akan diberi 10 ganjaran (pahala). Jika dia salah, dia akan mendapatkan satu ganjaran (pahala).” Hadis ini menunjukkan bahawa ganjaran ini tidak akan diberikan kepada semua orang yang berfikir namun untuk ulama yang telah mencapai taraf ijtihad, dan ganjaran itu diberikan kepadanya bukan untuk setiap pemikiran namun untuk usahanya dalam menafsirkan aturan dari nas. Sebab, usahanya ini adalah ibadah. Seperti ibadah lainnya, dia akan diberikan ganjaran (pahala).”

Di masa Salafushshalih dan ulama mujtahid yang merupakan penerusnya, yakni di akhir abad ke-IV Hijriyyah, bilapun hal baru terjadi sebagai hasil dari perubahan keadaan dan piawai hidup, ulama mujtahid bekerja siang dan malam dan mendapati bagaimana masalah harus ditangani dari keempat sumber yang disebut **al-adillatusy-syar’iyyah**, dan seluruh kaum muslimin menjalankan praktik terkait hal tersebut dengan mengikuti kesimpulan (fatwa) dari imam mazhabnya. Dan, ulama-ulama besar tersebut yang melakukan hal demikian diberikan 10 atau 1 pahala (sawab). Setelah abad keempat, orang terus mengikuti kesimpulan dari imam-imam mujtahid ini. Dalam perjalanan selama ini tidak ada seorang Muslim pun yang berada dalam kerugian atau dilema dalam hal bagaimana beramal. Dalam perjalanan waktu, tidak ada satu ulama atau mufti berpendidikan pun yang mampu mencapai ijtihad tingkat ketujuh; oleh kerana itu, hari ini kita harus belajar dari seorang Muslim yang dapat membaca dan memahami buku-buku karya salah satu ulama dari empat mazhab, dan dari terjemahannya, dan menyesuaikan

ibadah dan kehidupan kita sehari-hari dengan ijtihad ulama tersebut. Allahu ta'ala menerangkan aturan segalanya di dalam al Quranul-Karim. Nabi-Nya yang agung, Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' menjelaskan semuanya. Dan ulama-ulama Ahlussunnah yang mengkajinya dari para Sahabat yang mulia, menulisnya di kitab-kitabnya. Kitab-kitab ini ada di seluruh dunia saat ini. Setiap kebiasaan baru yang akan terjadi di seluruh penjuru dunia sampai hari kiamat dapat diberi contoh dalam salah satu ajaran di dalam kitab-kitab ini. Kemungkinan ini disebut mukjizat al-Quranul-Karim dan karomah para ulama. Namun sangatlah penting belajar dengan bertanya kepada Muslim Sunni

yang asli. Jika kamu bertanya kepada ketua agama yang tidak bermazhab, dia akan menyesatkanmu dengan memberikan jawapan yang tidak konsisten dengan buku-buku fiqih.

Sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana pemuda diperdaya oleh orang-orang bodoh tak bermazhab yang bermastautin di negara-negara Arab selama beberapa tahun, belajar berbicara dengan bahasa Arab, membuang-buang waktunya dengan menjalani kehidupan yang menyenangkan, kenikmatan, dan dosa, dan kemudian, mendapatkan kertas tertutup dari la-mazhabi, musuh Ahlussunnah, kembali ke Pakistan atau ke India. Pemuda yang melihat ijazah palsu mereka dan mendengar mereka berbicara bahasa Arab berfikir mereka adalah ulama. Padahal, mereka bahkan tidak memahamii kitab fiqih. Dan mereka tidak tahu apa-apa tentang ajaran fiqih di dalam kitab-kitab. Kenyataannya, mereka tidak meyakini ajaran agama ini; mereka menyebutnya fanatik. Sejak lama, para ulama mencari jawapan atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka di dalam kitab-kitab fiqh, dan memberikan jawapan yang mereka temukan kepada penanya. Akan tetapi pemuka agama yang tidak bermazhab, yang tidak mampu membaca atau memahami kitab-kitab fiqh, akan menyesatkan penanya dengan mengatakan apapun yang ada menurut kepalanya yang bodoh dan fikirannya yang cacat, dan menyebabkan penanya masuk neraka. Itu adalah impak dari yang seperti Nabi kita ﷺ 'sallAllahu alaihi wa sallam' sabdakan berikut ini**, "Ulama yang baik adalah sebaik-baik manusia. Ulama yang jahat adalah sejahat-jahat manusia."** Hadis ini menyatakan bahawa ulama Ahlussunnah adalah sebaik-baik manusia, dan yang tidak bermazhab adalah seburuk-buruk manusia, kerana yang pertama disebutkan membimbing orang-orang untuk ikut Rasulullah ﷺ Sallallahu 'alaihi wa sallam, yang akhirnya menuju syurga,sedangkan yang terakhir disebutkan membawa orang-orang ke pemikiran sesat, dan akhirnya menuju neraka.

Ustad Ibnu Khalifah Aliwi, lulusan Islamic University of Jami' al-Azhar, menulis di bukunya **"Aqidat as-Salafi wal-Khalaf:** ''Sebagaimana yang 'Allamah Abu Zuhra tulis di bukunya **Tarikhul-mazhabil-Islamiyyah**, beberapa orang, yang berselisih dari mazhab Hanbali di abad IV H, menamakan diri mereka Salafiyyin (Salafi). Abul-Faraj ibnul-Jawzi dan juga ulama-ulama lainnya di mazhab Hanbali—yang menyatakan bahawa Salafi

tersebut bukanlah pengikut Salafushshalih dan mereka adalah ahli bid’ah, termasuk kelompok Mujassimah (kelompok yang menyerupakan Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala dengan makhluk)—mencegah fitnah ini dari penyebaran. Pada abad ke tujuh Ibnu Taimiyyah melancarkan fitnah ini lagi.”[1]

La-mazhabi mengambil nama ‘Salafiyah’ dan menyebut Ibnu Taimiyyah imam besar Salafi. Perkataan ini benar di satu sisi kerana istilah “Salafi” tidak ada sebelum dia. Sudah ada Salafushshalih yang mazhabnya Ahlussunnah. Keyakinan sesat Ibnu Taimiyyah menjadi sumber rujukan bagi Wahabi dan orang-orang tak bermazhab lainnya. Ibnu Taimiyyah telah terlatih di mazhab Hanbali, ertinya, dia telah Sunni. Namun, saat dia meningkatkan pengetahuannya dan mencapai tingkat fatwa, dia mengambil jalan sendiri dan mulai mempertimbangkan kemulian para ulama Ahlussunnah. Meningkatnya pengetahuannya menghasilkan ajaran sesatnya. Dia tidak lama di mazhab Hanbali, kerana berada dalam salah satu dari keempat mazhab mengharuskan berpegang teguh kepada prinsip keyakinan Ahlussunnah. Seseorang yang tidak memiliki prinsip keyakinan Ahlussunnah tidak boleh dikatakan berada dalam mazhab Hanbali.

La-mazhabi mengambil setiap kesempatan untuk memfitnah orang-orang berkeyakinan Sunni di negara mereka. Mereka mempunyai banyak tipu muslihat untuk menghalangi dibacanya kitab-kitab Sunni dan dipelajarinya ajaran Ahlussunnah. Misalnya, seorang la-mazhabi, dengan menyebut nama ulama yang benar, berkata, “Apa urusan ahli farmasi ataupun kimia di bidang ilmu agama? Dia harus bekerja di cabang keilmuannya dan tidak mencampuri urusan kita.” Sungguh pernyataan bodoh dan

[1] Dalam buku setebal 340 halaman itu, beberapa bid’ah dari kaum Salafi dan Wahabi, fitnah-fitnah mereka tentang Ahlussunnah dan balasan balasan kepada mereka ditulis secara terperinci. Itu dicetak di Damsyik pada tahun 1398 H [1978].

dungu. Dia berfikir bahawa seorang ilmuwan (saintis) Muslim tidak akan memiliki ilmu agama. Dia tidak menyedari kenyataan bahawa ilmuwan Muslim mengamati Ciptaan Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala setiap saat, menyedari sifat-sifat kesempurnaan Sang Pencipta yang

diperlihatkan di buku penciptaan, dan, melihat ketidakmampuan makhluk-makhluk dibandingkan dengan Qudrah Allahu ta'ala yang tak terbatas, yang secara terus-menerus merasa bahawa Allahu Ta'ala tidak seperti apapun dan jauh dari semua kecacatan. Max Planck, ahli fizik nuklear Jerman yang terkenal, mengungkapkan ini dengan baik dalam karyanya **Der Strom**. Namun orang-orang bodoh la-mazhabi ini, yang bersandar pada naskah yang dia peroleh dari orang sesat seperti dirinya dan (duduk) di atas kursi yang diberikan oleh orang sesat (bid'ah), dan mungkin dibuai dengan khayalan emas yang ditaja dari luar negeri, mengira bahawa ilmu agama ada dalam monopolinya. Semoga Allahu Ta'ala membimbing orang celaka ini dan kita semua. Semoga Dia juga melindungi anak-anak muda tak berdosa dari terjebak dengan pencuri agama yang berijazah ini. Amin.

Kenyataannya, ulama yang dikatakan itu melayani bangsanya dengan rendah hati selama lebih dari 30 tahun dalam lingkup farmasi dan teknik kimia. Namun, di waktu yang sama, dengan memperoleh pendidikan agama dan bekerja siang dan malam selama tujuh tahun, dia dihormati dengan ijazah yang diberikan oleh ulama besar Islam. Cair dalam kemegahan pengetahuan agama dan ilmiah, dia benar-benar melihat ketidakmampuannya. Dalam realisasi ini dia mencuba menjadi hamba dalam pengertian dasarnya. Ketakutan dan kekhawatiran terbesarnya adalah mengira, dengan jatuh dalam pesona gelar dan ijazahnya, bahawa dia ahli di persoalan ini. Besarnya ketakutannya sangat terlihat di semua buku karangannya. Dia tidak memiliki keberanian untuk menulis idea-idea atau pendapat miliknya di salah satu bukunya. Dia selalu mencuba menawarkan adik-adiknya tulisan-tulisan bernilai dari ulama-ulama Ahlussunnah yang dikagumi oleh orang-orang yang memahami mereka dengan menerjemahkannya dari bahasa Arab atau Persia. Ketakutannya semakin besar, dia tidak memikirkan untuk menulis buku selama bertahun-tahun. Ketika dia melihat hadis di halaman pertama dari **Sawaiqul-Muhriqa, "Bila fitnah tersebar luas, dia yang tahu kebenaran harus memberitahukan kepada yang lainnya. Jika dia tidak melakukan itu, dia akan dikutuk oleh Allahu ta'ala dan oleh semua orang!"** dia mulai mempertimbangkannya. Di sisi lain, dengan melihat semakin sedikitnya orang-orang soleh yang dapat membaca dan

memahami kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah dan orang-orang sesat yang bodoh telah bercampur baur dengan orang-orang yang taat beragama dan menulis buku-buku perosak dan menyesatkan, dia merasa sedih; ancaman kutukan yang dinyatakan dalam hadis mencemaskannya. Juga rahmat dan belas kasihan yang dia rasakan untuk adik-adiknya yang tercinta yang memaksanya untuk berkhidmat kepada mereka, dia mulai menerjemahkan dan menerbitkan pilihannya dari kitab-kitab Ahlussunnah. Di samping surat ucapan selamat dan penghargaan yang dia terima yang tak terkira jumlahnya, sesekali dia menemukan kritik dan fitnah dari la-mazhabi. Kerana dia tidak ragu dengan keikhlasannya dan kejujurannya kepada Tuhannya dan kata hatinya, dengan mempercayakan dirinya kepada Allahu Ta'ala dan menjadikan tawasul kepada jiwa yang diberkati dari Rasulullah ﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan hamba-hamba-Nya yang setia, dia melanjutkan pelayanannya.Semoga Allahu Ta'ala menjaga kita semua agar tetap di jalan yang benar yang direidhai-Nya Amin.

Ilmuan besar Mazhab Hanafi, Muhammad Bahit al-Mufti, profesor di Universitas al-Azhar di Mesir, menulis di bukunya **Tathirul-fu’adi min danisil-I’tiqad**:

“Dari semua orang, para Nabi alaihis-salam memiliki jiwa yang paling tinggi dan paling sempurna. Mereka terlepas dari hal-hal yang salah, sesat, tidak sedar, khianat, fanatik, keras kepala, mengikuti hawa nafsu, dendam, dan benci. Para Nabi menyampaikan dan menjelaskan hal-hal yang telah diwahyukan kepada mereka oleh Allahu Ta'ala. Ajaran, perintah, dan larangan Islam yang disampaikan oleh mereka, semuanya benar adanya. Tidak ada satu pun di antara mereka yang salah ataupun jahat. Setelah para nabi, orang yang paling tinggi (mulia) dan paling matang adalah para sahabanya para Nabi, kerana mereka telah dilatih, dimatangkan, dan dimurnikan dengan bimbingan para Nabi. Mereka selalu mengulangi dan menjelaskan apa yang telah mereka dengar dari para Nabi. Segala hal yang mereka bawa adalah benar dan mereka jauh dari sifat-sifat buruk di atas. Mereka tidak bertentangan satu sama lain kerana kefanatikan atau kebengisan, dan juga tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Penjelasan para Sahabat yang mulia tentang ayat-ayat dan hadis-hadis, dan penggunaan ijtihad mereka untuk menyampaikan agama Allahu Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya, adalah keberkatan Allahu Ta'ala yang besar untuk Ummat ini (Muslim) dan rasa sayang

Allahu Ta'ala kepada Nabi-Nya tercinta, Muhammad ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam'. Al-Qur’anul Karim menerangkan bahawa Para

Sahabat yang mulia begitu tegas terhadap orang-orang kafir namun lembut dan berbelas kasih terhadap sesamanya, dan mereka rajin mendirikan solat, dan mereka mengharap segala sesuatu dan syurga hanya dari Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala . Segala ijtihad mereka, yang telah sampai pada tingkat ijma’, adalah benar. Mereka semua diberi tsawab (pahala) kerana kebenaran itu hanya satu.

“Orang-orang yang paling tinggi setelah para Sahabat yang mulia adalah orang-orang Muslim yang melihat mereka dan terlatih dengan bimbingan mereka. Mereka disebut Tabi’in. Mereka memperoleh ilmu agama dari para Sahabat. Orang-orang tertinggi setelah Tabi’in adalah kaum Muslimin yang melihat Tabi’in dan terlatih dengan bimbingan mereka. Mereka disebut **Taba’-at-Tabi’in**. Di antara orang-orang yang ada di abad-abad setelah mereka hingga hari kiamat, orang-orang tertinggi dan terbaik adalah orang-orang menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan mereka, mempelajari ajarannya, dan mengikutinya. Di antara orang-orang dengan kuasa agama datang setelah Salafushshalih, seorang yang cerdas dan bijaksana yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan ajaran Rasulullahﷺ Sallallahu ‘alaihi wa sallam dan Salafushshalih, yang tidak pernah menyimpang dari jalan mereka dalam hal iman dan amal, dan yang tidak melanggar batas Islam, tidak takut dengan fitnah orang lain. Dia tidak akan menyerah pada kesesatan mereka. Dia tidak akan mendengar perkataan orang bodoh. Dia akan menggunakan fikirannya dan tidak akan keluar dari keempat mazhab imam-imam mujtahid. Kaum Muslimin harus menemukan ulama yang demikian, bertanya kepadanya dan mempelajari apa yang tidak diketahui, dan harus menuruti nasihatnya dalam segala hal yang mereka lakukan, kerana seorang ulama dalam kapasiti ini akan mengetahui dan membiarkan orang tahu ubat-ubat spiritual yang Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala ciptakan untuk melindungi hamba-hamba-Nya dari perbuatan salah dan membuatnya selalu bertindak benar; ertinya, dia akan mengetahui ubat untuk jiwa. Dia akan mengubati orang-orang psikopat dan orang yang tidak cerdas. Ulama ini akan mentaati Islam dalam
segala hal yang dia katakan, lakukan, dan imani. Pemahamannya

akan selalu benar. Dia akan menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Allah تعالى و سبحانه Subhanahu wa ta’ala akan redha dengan segala perbuatannya. Allahu ta'ala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari jalan menuju cinta-Nya. Allah Ta'ala akan melindungi orang-orang yang beriman dan yang memenuhi syarat-syarat iman, dari tekanan dan kesulitan. Dia akan membuat mereka mendapatkan cahaya, kebahagiaan, dan keselamatan. Di segala hal yang mereka

lakukan, mereka akan berada dalam kesenangan dan kenyamanan. Di Hari Kebangkitan, mereka akan bersama para Nabi, Shiddiqin, Syuhada, dan Shalihin.

“Tak peduli di abad berapapun, jika seorang beragama tidak menuruti pernyataan Nabi dan para Sahabat, jika perkataan, perbuatan, dan imannya tidak sesuai dengan ajaran mereka, jika dia menuruti pemikirannya sendiri dan melanggar batas Islam, jika dia melangkahi kaedah empat mazhab didalam ilmu yang tidak dapat dia mengerti, dia akan dinilai sebagai orang yang rosak dengan kedudukan agama. Allahu Ta'ala telah mengunci hatinya. Matanya tidak dapat melihat di jalan yang benar. Telinganya tidak dapat mendengar perkataan yang benar. Akan ada azab yang pedih untuknya di hari akhirat. Allahu Ta'ala tidak meredhainya. Orang sebegini merupakan musuh Nabi. Mereka berfikir bahawa mereka di jalan yang benar. Mereka menyukai perilaku mereka sendiri. Padahal, mereka adalah pengikut Syaitan. Sangat sedikit di antara mereka yang sedar dan kembali ke jalan yang benar. Semua yang mereka katakan terlihat sopan, menggembirakan atau bermanfaat, tetapi semua yang mereka fikirkan dan mereka sukai adalah buruk. Mereka menipu orang-orang bodoh dan menyebabkan mereka sesat dan sengsara.
Perkataan mereka nampak cerdas dan tak bernoda seperti salji, namun, bila disingkapkan ke ‘matahari’ kebenaran, mereka melebur lenyap. Orang jahat yang mempunyai kedudukan keagamaan ini, yang hatinya telah dihitamkan dan dikunci mati oleh Allahu Ta'ala, disebut **ahlul-bid’ah** atau **orang la-mazhabi** dengan kedudukan keagamaan. Mereka adalah orang-orang yang iman dan amalnya tidak sesuai dengan al-Qur’anul Karim, dengan Hadis Nabi, ataupun dengan ijma’. Setelah menyimpang jauh dari jalan yang benar, mereka juga menyesatkan kaum Muslimin ke dalam

kebinasaan. Orang-orang yang mengikutinya akan berakhir di Neraka. Ada banyak orang yang sesat seperti itu di masa Salafushshalih dan di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan keagamaan sesudahnya. Keberadaan mereka di tengah-tengah kaum Muslimin seperti kanser di salah satu anggota tubuh. Kalau penyakit itu tidak disembuhkan, organ tubuh yang sihat tidak akan boleh lari dari bencana tersebut.Mereka seperti orang-orang yang dipengaruhi dengan penyakit menular. Orang-orang yang bersentuhan dengannya akan terjangkit penyakitnya. Kita harus menjauhi mereka agar tidak terkena bahaya dari mereka."

Di antara orang-orang jahat dan sesat yang berkedudukan

– 122 –

alim, Ibnu Taimiyyahlah yang paling berbahaya. Di dalam buku-bukunya, terutama **al-Wasithah**, dia tidak setuju dengan ijma' al-Muslimin, bertentangan dengan pernyataan yang jelas di dalam al-Quran dan hadis, dan tidak mengikuti jalan Salafushshalih. Mengikuti otaknya yang cacat dan fikirannya yang jahat, dia menyimpang dalam bid'ah. Dia adalah seorang yang berpengetahuan luas. Allahu Ta'ala menjadikan pengetahuannya sebab kesesatan dan kebinasaannya. Dia menuruti hawa nafsunya. Dia mencuba menyebarkan gagasannya yang sesat dan keliru atas nama kebenaran.Imam besar Ibnu Hajar al-Makki rahmatullahi ta'ala 'alaih menulis di dalam bukunya **Fatawa al-hadithiyya**:

"Allahu Ta'ala membuat Ibnu Taimiyyah jatuh ke jurang bid'ah dan kebinasaan. Dia (Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala) membuatnya buta dan tuli. Banyak ulama memberitahukan bahawa perbuatannya buruk dan pernyataannya salah, dan mereka membuktikan itu dengan
dokumen-dokumen. Orang-orang yang membaca kitab-kitab karangan Imam besar Abu Hasan as-Subki dan anaknya Taj-ad din as-Subki dan Imam al-'Izz ibn Jama'a, dan orang-orang yang mempelajari pernyataan yang dikatakan dan ditulis sebagai tanggapan terhadapnya oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang hidup di masa itu, akan melihat dengan baik bahawa kita benar.

"Ibnu Taimiyyah memfitnah dan melontarkan ucapan buruk terhadap ulama-ulama tasawuf. Bahkan, dia tidak ragu menyerang Saidina Umar dan Saidina Ali, yang merupakan tiang-tiang Islam. Perkataannya melebihi langkah dan aturan

kepantasan, dan bahkan dia melepaskan anak panah sampai ke tebing yang curam. Dia menyebut ulama-ulama di jalan yang benar sebagai ahli bid’ah, sesat, dan bodoh.

“Dia berkata, ‘idea-idea buruk para falsafah Yunani tidak sesuai dengan Islam yang dicantumkan di dalam buku-buku para pembesar Tasawuf,’ dan berusaha keras membuktikannya dengan pemikirannya yang sesat dan keliru. Kaum muda yang tidak mengetahui kebenaran akan disesatkan oleh perkataannya yang meyakinkan dan menipu. Misalnya, dia berkata:

“Para ahli tasawuf mengatakan bahawa mereka melihat Lawhul Mahfuz.
[1] Beberapa falsafah, seperti Ibnu Sina, menyebutnya

[1] Untuk informasi lengkap tentang **Lawhul Mahfuz**, silahkan lihat bab ke 36 di Endless Bliss, III.

an-nafsul-falakiyyah. Mereka berkata bahawa apabila jiwa manusia mencapai kesempurnaan, jiwa itu menyatu dengan an-nafsulfalakiyyah atau al-‘aqlul-fa’al saat terjaga atau tertidur, dan apabila jiwa seseorang menyatu dengan kedua hal ini, yang menyebabkan segala hal terjadi di dunia ini, dia akan diberitahukan oleh hal-hal yang ada di dalamnya. Semua ini tidak disebutkan oleh para falsafah Yunani. Ini dikatakan oleh Ibnu Sina dan sejenis dengannya yang hidup sesudahnya. Juga, Imam Abu Hamid al-Ghazali, Muhyiddin ibn al-‘Arabi, dan falsafah Andalusia Qutbuddin Muhammad ibn Sa’bin membuat pernyataan sebegini. Semua itu adalah pernyataan para falsafah. Hal-hal yang demikian tidak boleh ada dalam Islam. Dengan pendapat ini semua dari mereka menyimpang dari jalan yang benar. Mereka menjadi mulhid seperti para mulhid yang disebut Syi’ah, Isma’iliyyah, Qaramitis, dan Batinis. Mereka meninggalkan jalan yang benar yang diikuti oleh para ulama Ahlussunnah dan para ulama (ahli ilmu) Hadits dan oleh ahli Tasawuf Sunni seperti Fudhail ibn ‘Iyadh. Sambil mendalami falsafah di satu sisi, mereka berjuang melawan sejumlah kelompok seperti Mu’tazilah dan Kuramiyyah di sisi lain. Ada tiga kelompok ahli tasawuf: kelompok pertama adalah pengikut Hadis dan Sunnah. Kelompok kedua sesat seperti Kuramiyyah. Kelompok ketiga

adalah pengikut kitab **Ikhwanus-Safa** dan perkataan Abul Hayyan. Ibnu 'Arabi dan Ibnu Sa'bin serta yang sejenisnya
mengutip pernyataan para falsafah dan menjadikan itu sebagai pernyataan para ahli tasawuf. Kitab Ibnu Sina **Akhirul-'Isyarati 'ala Maqamil-'Arifin"** berisi banyak pernyataan yang demikian. Imam al-Ghazali juga membuat pernyataan serupa dalam beberapa kitabnya, seperti **"al-Kitab al-Madnun"** dan **"MisykatulAnwar"**. Pada kenyataannya, sahabatnya, Abu Bakr ibn al-'Arabi, mencuba menyelamatkannya dari hal itu dengan mengatakan bahawa dia telah mengambil falsafah, namun dia gagal. Di sisi lain, imam al-Ghazali berkata bahawa para falsafah itu adalah orang-orang kafir. Menjelang akhir hayatnya dia membaca Shahih al-Bukhari. Beberapa orang menyebutkan bahawa itu membuatnya berhenti dari idea-idea yang dia tulis. Yang lainnya berkata bahawa pernyataan-pernyataan itu dianggap berasal'' dari Imam alGhazali untuk memfitnahnya. Ada pelbagai laporan mengenai Imam al-Ghazali terkait hal ini. Muhammad Mazari, ulama berpendidikan mazhab Maliki di Sisilia (Italia), Turtusyi, ulama Andalusia, Ibnul-Jawi, Ibnu 'Uqail, dan lainnya mengatakan banyak hal."

– 124 –

"Kutipan pernyataan yang tegas di atas dari Ibnu Taimiyyah memperlihatkan pemikiran sakitnya secara jelas mengenai para ulama Ahlussunnah. Dia melemparkan kalimat penghinaan sedemikian rupa bahkan kepada salah satu Sahabat yang terbesar. Dia menuduh sebahagian besar ulama Ahlussunnah sebagai ahli bid'ah. Sementara itu, sebagaimana dia merendahkan Wali besar dan **qutbul-'arifin** Hadrat Abul-Hasan ash-Shadhili dalam akuan di kitab-kitabnya **Hizbul-Kabir** dan **Hizbul-Bakhr** dan melontarkan perkataan kotor kepada Imam Sufi Besar seperti Muhyiddin Ibn al-'Arabi, 'Umar ibn al-Farid, Ibn Sa'bin, dan Hallaj Husain ibn Mansur, para ulama di masanya dengan sebulat suara menyatakan dia (Ibnu Taimiyyah) berdosa dan sesat. Kenyataannya, ada ulama yang memberitakan fatwa yang menyatakan bahawa dia kafir.
[1] Sepucuk surat yang ditulis untuk Ibnu Taimiyyah pada tahun 705 H (1305 M) yang isinya, "wahai saudaraku sesama Muslim, yang menganggap dirinya ulama besar dan imam di zaman ini Aku cinta kamu kerana Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala . Kuambil pengecualian untuk ulama yang memerangi kamu. Namun mendengar

perkataanmu yang tidak sesuai untuk dicintai membuatku bingung. Apakah orang
bijak ragu kalau malam dimulai ketika matahari terbenam? Kamu berkata bahawa kamu berada di jalan yang benar dan kamu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Ta'ala tahu apa maksud dan tujuamu. Tetapi keikhlasan seseorang difahami dari perbuatannya. Perbuatanmu telah melepaskan penutup dari perkataamu. Ditipu oleh orang yang menuruti hawa nafsunya dan yang perkataannya tidak boleh dipercaya, kamu tidak hanya memfitnah orang-orang yang hidup di zamanmu, namun juga menghukum orang mati sebagai orang kafir. Tidak puas dengan menyerang pengganti Salafushshalih, kamu telah memfitnah para Sahabat yang mulia, terutama sahabat terbesar. Tak bolehkah kamu bayangkan dalam situasi seperti apa kamu berada ketika orang-orang besar itu meminta hak-haknya di hari kebangkitan? Di
mimbar Jami' al-Jabal di Kota Salihiyyah, kamu katakan Saidina Umar radiy-Allahu 'anh telah memiliki pernyataan yang keliru dan bencana. Bencana seperti apa? Berapa banyak bencana itu yang dilaporkan kepadamu oleh Salafushshalih? Kamu katakan Hadrat Ali radiy-Allahu 'anh memiliki lebih dari 300 kesalahan.

[1] Ilmuan besar Islam Abdul Ghani an-Nablusi menulis nama-nama pembesar Tasawwuf di halaman ke 363 dan 373 dari bukunya **al Hadikat an-nadiyyat** dan menambah bahawa mereka adalah Auliya dan orang-orang yang berkata buruk tentang mereka adalah orang bodoh dan tak sedar

Jika benar demikian, adakah satu contoh bahawa kamu benar? Sekarang saya mulai menentang kamu. Saya akan mencuba melindungi kaum Muslimin dari kekejianmu, kerana kamu telah melebihi batas. Penganiayaan kamu telah mencapai kesemua orang yang hidup dan mati. Orang-orang yang beriman harus menghindari kejahatanmu."

"Tajuddin as-Subki mendaftarkan hal-hal dari Ibnu Taimiyyah yang tidak sesuai dengan Salafushshalih, sebagai berikut.

1. Dia berkata: 'Thalaq (seperti yang telah ditentukan dalam Islam) tidak sah; [jika itu terjadi], harus membayar kafarat (sama dengan apa yang dibayar) untuk sebuah sumpah.' Tidak ada ulama Islam yang hidup sebelumnya yang mengatakan kafarat harus dibayar.[1]

2. Dia berkata: ‘Thalaq/Talak diberikan kepada perempuan haid (menstruasi) tidak sah.’

3. Dia berkata: ‘Tidak perlu qadha untuk solat yang ditinggalkan dengan sengaja.’

4. Dia berkata: ‘Perempuan haid dibenarkan (boleh) tawaf. (Jika dia melakukannya) dia tidak perlu membayar kafarat.’

5. Dia berkata: ‘Satu thalaq yang diberikan atas nama thalaq tiga masih disebut satu thalaq.’ Padahal, sebelum mengatakan itu, bertahun-tahun dia secara berulang mengatakan bahawa ijma’ kaum Muslimin tidak menyatakan demikian.

6. Dia berkata: ‘Percukaian tidak sesuai dengan Islam dan adalah halal bagi yang menagihnya.’

7. Dia berkata: ‘Apabila pajak dikumpulkan dari pedagang, mereka (pedagang itu) telah menunaikan zakat sekalipun mereka tidak berniat [untuk membayar zakat].’

8. Dia berkata: ‘Air tidak menjadi najis meskipun tikus atau sejenisnya mati di dalamnya.’

9. Dia berkata: ‘Dibolehkan bagi seseorang yang junub mendirikan banyak solat tanpa mandi junub pada malamnya.’

10. Dia berkata: ‘Syarat-syarat yang ditetapkan oleh waqif (orang yang menyediakan hartanya sebagai harta waqaf) tidak masuk dalam pertimbangan.’[2]

[1] Thalaq didefinisikan dan dijelaskan secara terperinci di bab kelima dari jilid keenam, dan di bab keenam dari jilid kelima **Endless Bliss.**

[2] Sila lihat bab keempat puluh empat dari jilid kelima **Endless Bliss**.

11. Dia berkata: ‘Seseorang yang tidak setuju dengan ijma’ ulama tidak menjadi kafir atau pendosa.’

12. Dia berkata: ‘Allahu ta'ala bersifat mahalli hawadits dan terbuat dari partikel yang muncul bersama-sama.’

13. Dia berkata: ‘al-Quranul Karim diciptakan pada zat (material) daripada Allahu taala.’

14. Dia berkata: ‘Alam semesta adalah semua makhluk yang abadi dengan segala jenisnya.’

15. Dia berkata: ‘Allahu ta'ala harus menciptakan hal-hal baik.’

16. Dia berkata: ‘Allahu ta'ala mempunyai tubuh dan arah. Dia mengubah tempat-Nya.’

17. Dia berkata: ‘Neraka itu tidak kekal; ia akan sampai pada

titik akhir.'

18. Dia mengingkari fakta bahwa para Nabi tidak berdosa.

19. Dia berkata: 'Rasulullah ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' tidak berbeza dengan makhluk lainnya. Tidak boleh berdoa dengan bertawassul (memakai perantara) dengannya."

20. Dia berkata: 'Berdosa bila pergi ke Madinah dengan niat mengunjungi (makam) Rasulullahﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam' '

21. Dia juga mengatakan: 'Haram hukumnya pergi ke sana (Madinah) untuk memohon syafaat (perantaraan).'

22. Dia berkata: 'Kitab Taurat dan Injil tidak berbeza secara perbendaharaan kata. Keduanya berbeza dalam makna.'

"Beberapa ulama mengatakan bahawa sebahagian besar pernyataan kutipan di atas bukan berasal dari Ibnu Taimiyyah, tetapi tidak ada ulama yang menafikan perkataan Ibnu Taimiyyah bahawa Allah سبحانه و تعالى Subhanahu wa ta'ala memiliki arah dan Dia terbuat dari partikel yang muncul bersamaan. Padahal, telah dinyatakan dalam Kata sepakat bahawa dia kaya ilmu, Seseorang yang menguasai fiqh, ilmu pengetahuan, keadilan, dan alasan pertama harus memperhatikan suatu masalah dan kemudian memutuskan masalah itu dengan bijaksana. Khususnya, menghukum seorang Muslim kafir atau murtad atau ahli bid'ah atau dia harus dibunuh memerlukan pengamatan yang sangat terperinci dan sangat berhati-hati."

Akhir-akhir ini, meniru-niru Ibnu Taimiyyah sudah menjadi kebiasaan. Mereka membela tulisan sesatnya dan menerbitkan lagi buku-bukunya, khususnya buku **al-Wasitha.** Dari awal sampai akhir, buku ini penuh dengan pemikirannya yang tidak sesuai

dengan al-Quranul-Karim, Hadis Nabi ﷺ 'sall-Allahu alaihi wa sallam', dan ijma' kaum Muslimin. Ini membangkitkan fitnah dan golongan besar bagi pembaca dan menyebabkan permusuhan antara saudara. Wahabi di India dan orang-orang beragama yang tak tahu apa-apa yang masuk ke dalam perangkap Ibnu Taimiyyah di negara-negara Muslim lainnya telah memberinya gelar 'Mujtahid Akbar' dan Syaikhul-Islam. Mereka menganut pemikiran sesatnya dan tulisan buruknya atas nama keyakinan dan iman. Untuk menghentikan aliran yang mengerikan ini, yang menghasilkan golongan di tengah-tengah kaum Muslimin dan menghancurkan Islam dari dalam, kita harus membaca kitab-kitab penting yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah yang menyangkal dan

membantah aliran-aliran sesat ini dengan bukti-bukti dokumen. Di antara sastera ini, kitab berbahasa Arab **Syifa as-siqam fi ziyarati khairil anam** karya Imam Besar dan ulama yang sangat berpendidikan, Taqiyuddin as-Subki rahmatullahi ta'ala 'alaih meruntuhkan pemikiran sesat Ibnu Taimiyyah, menghapus kelompoknya dan membongkar sifatnya yang keras kepala. Ini mencegah penyebaran niat buruknya dan keyakinan kelirunya.